

21/21/29(5573)

20/2/29/5573)

16.7.29(8638)

27/7/29(2268)

10/8/29/8088)

ত্রিপুরার মন্দির

Lahiri, Karlik
কাতিক লাহিড়া

770.145
L-183
K(1)

দর্শক গ্রন্থমালা

৯/৩ টেমাব লেন। কলিকাতা-নয়

দর্শক গ্রন্থমালা—১

প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩/১৩৭৯

প্রকাশক : শ্রীদেবকুমার বসু

বিশ্বজ্ঞান। ২/৩ টেম্পার লেন। কলিকাতা-২

TRIPURAR MANDIR

By : Kartick Lahiri

মুদ্রক : শ্রীসত্য দাশগুপ্ত

গ্রন্থ পরিক্রমা প্রেস।

৩০/১বি কলেজ রো। কলিকাতা-২

মূল্য : চার টাকা

পরম পুণ্যীয়

‘ভারতবিজ্ঞা বিশারদ’ ডক্টর স্বকুমার সেন

ত্রিপুরার মন্দির কোনও বিশেষজ্ঞ রচনা নয়, এবং তা বিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্য লেখা নয়। সাধারণ পাঠকের কাছে ত্রিপুরার মন্দিরের বৈশিষ্ট্যের কথা পৌঁছে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য, সেজন্য ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখার মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য ত্রিপুরার ইতিহাসে নানা সময়ের নানা ঘটনার মধ্যে বিস্তার ফাঁক রয়েছে, তা ভরাট করার জন্য যে পরিমাণ গবেষণা চাওয়া উচিত, দুঃখের বিষয় তা এখনও হয়নি। বিশেষ করে ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা খুব কম হয়েছে, এবং রাজমালা গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে প্রায় নীরবতা আমাদের যথেষ্ট বিমূঢ় করে। উপরন্তু পিলাক অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে পুরাতত্ত্বের যেসব চিহ্ন এখনও বর্তমান, তা যথোপযুক্ত খননে গবেষণার জন্য প্রচুর উপকরণ জোগাবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। তাছাড়া আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রস্তুত হলে নানা দিকের আবরণ উন্মোচন হবে বলে অভিজ্ঞ গবেষকগণ মনে করেন। ‘ত্রিপুরার মন্দির’ এই দিকগুলি সম্পর্কে ঐচ্ছিক জাগালে খানিকটা প্লাবন অনুভব করবো নিশ্চিতভাবে।

শ্রীকৃষ্ণদত্তৰ উৎসাহ ও প্ৰতাপ সাহায্য ছাড়া বচনাটি শেষ হতো। কিনা
সন্দেহ, রচনাটিৰ যদি কোনও গুণ থাকে, তবে তা তাঁৰ প্ৰাপ্য।

সাহিত্য পত্ৰ এৰ উৎসাহী বা বিশেষত প্ৰিয়ভাঞ্জন অৰুণ সেন এৰ বন্ধুবৰ
দেবকুমাৰ বসুৰ অতিশয় আগ্ৰহে পুস্তিকাটি প্ৰকাশিত হ'ছে। আমাৰ প্ৰাক্তন
ভাত্ৰ শ্ৰীমান গুজ্জৰ বায়ু ও অধ্যাপক শ্ৰীমান ৰমেন্দ্ৰ বৰ্ষণ নানা ভাবে সাহায্য
কৰেছেন, তাঁদেৰ বহুপাদ দেয়া বাৰ্জল্য মাত্ৰ।

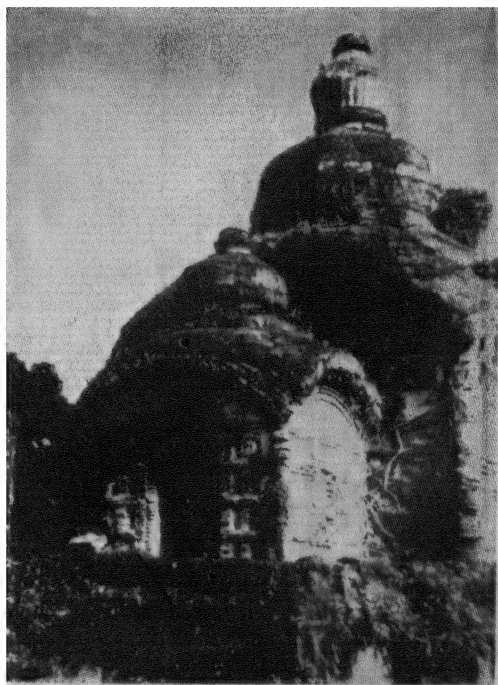
ত্ৰিপুৰা গভৰ্ণমেণ্ট মিউজিয়ম ও শ্ৰীৰবীন সেনগুপ্তৰ সৌজ্জল্যে আলোচিত
পেয়েছি, এবং ত্ৰিপুৰা সৰকাৰেৰ প্ৰচাৰ বিভাগ ব্লক দিয়ে সাহায্য কৰেছেন,
এছল্ল সংশ্লিষ্ট সকলেৰ কাৰে আমি কৃতজ্ঞ।

পৰিগিষ্টে বৰ্চিত মন্দিৰ তালিকাৰ অমৰপুৰেৰ দটিক সাগৰেৰ পশ্চিম ও
উত্তৰতীৰে অবস্থিত। (বৰ্তমানে বিলুপ্ত) দুটি মন্দিৰেৰ কথা বাদ পড়ে গৈছে
অসাবধানে। অমৰপুৰেৰ আৰ একাটি উল্লেখযোগ্য মন্দিৰ মঙ্গলচণী পাৰ্ভি
অমৰ সাগৰেৰ পশ্চিম তীৰে অবস্থিত। মন্দিৰেৰ তালিকাটি সম্পূৰ্ণ নয়, সম্পূৰ্ণ
তালিকা বচনা কৰা দুঃসাধ্য ব্যাপাৰ। পৰবৰ্তী কোনও লেখক এ-বিষয়ে
প্ৰচুৰ আলোকপাত কৰতে পাবেন বলে আমাৰ ধাৰণা, সেই আশা নিয়ে
আপাতত ভূমিকা বচনাৰ ছেদ টানা যায়।

কোজাগৰী পুণিমা, ১৩৭২

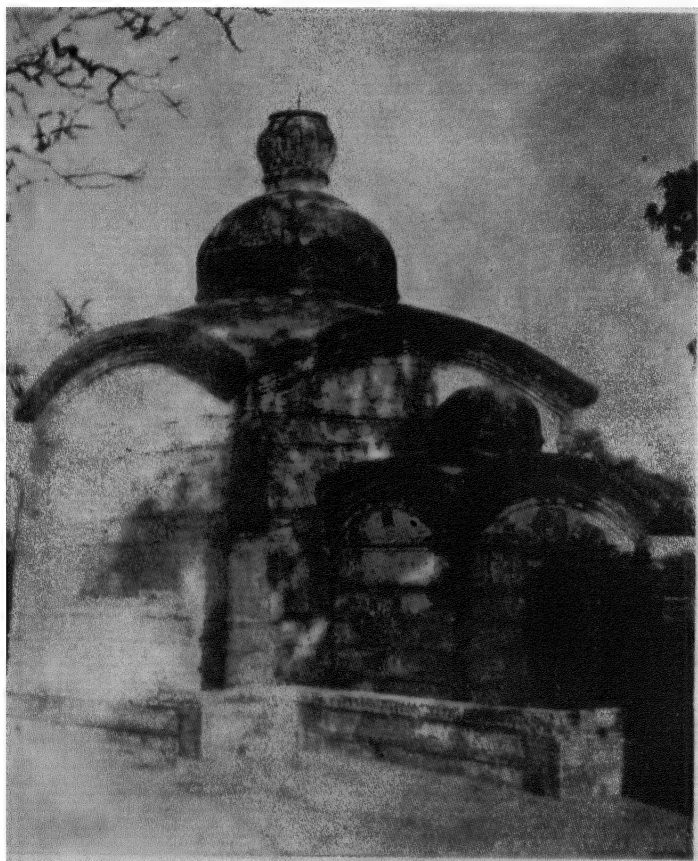
কান্তিক লাহিড়ী

আগন্তলা, ত্ৰিপুৰা

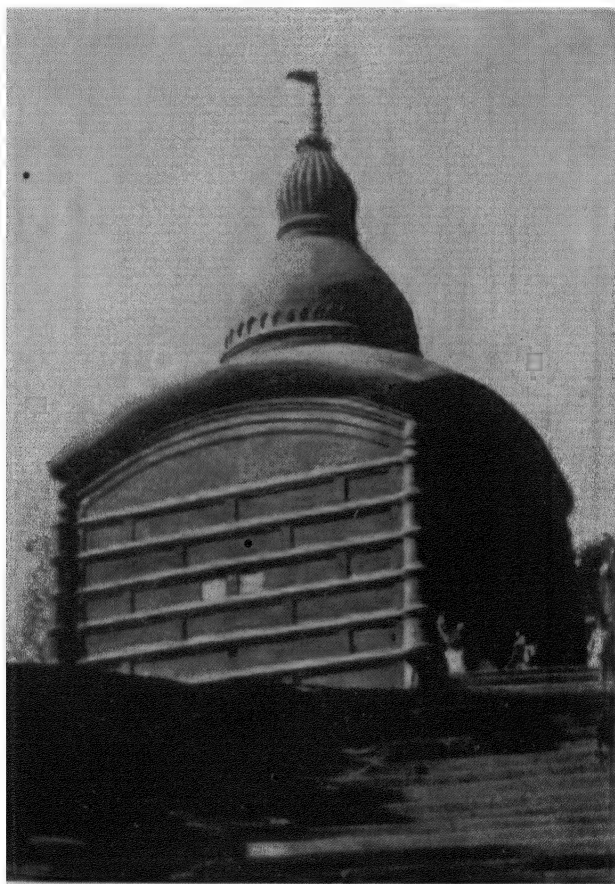

हरि मन्दिर । उदयपुर

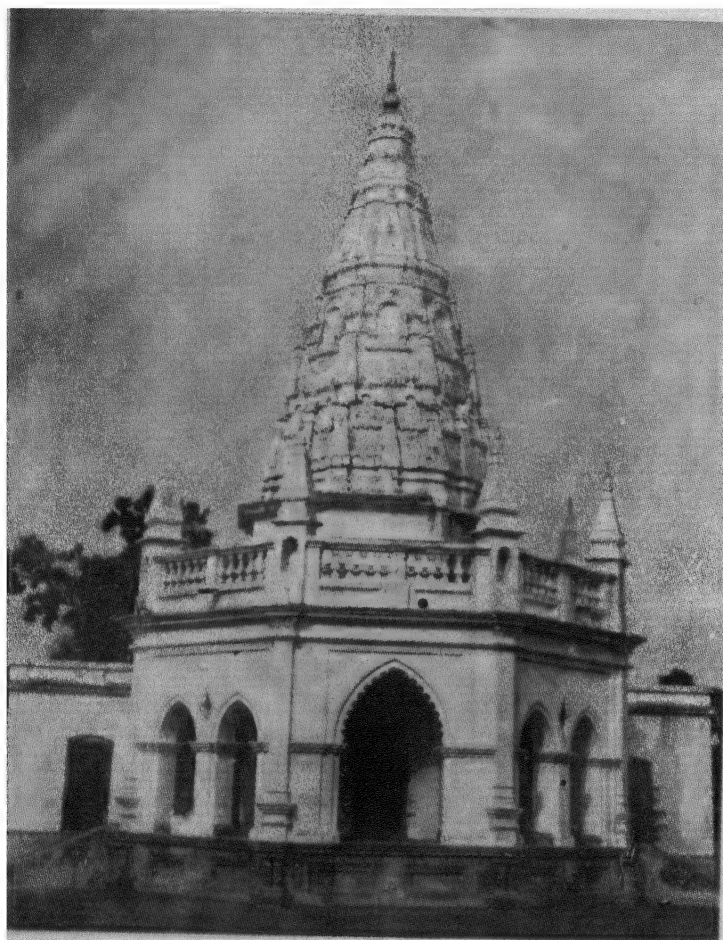
फोटो : रवीन सेनगुप्त

চতুর্দশ দেবতার মন্দির। উদয়পুর

অক্সেশ্বরী মন্দির

ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ି । ଆଗରତଲା

ত্রিপুরার মন্দির

কান্তিক লাহিড়ী

বে'নও অঞ্চলের মন্দির বা স্থাপত্য বিষয়ক আলোচনায সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির পরিচয় সাধাবণভাবে জানা দরকাব, বাক্যস্থানীয় আবহাওয়া, উপকরণের প্রাপ্যতা ও স্থানীয় অর্থনীতির উপর অনেকখানি নির্ভর করে সেই অঞ্চলে নির্মিত আবাসাদির স্থাপত্যশৈলী। অতএব প্রসঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজ স্ববন্দোবস্তের কথাও উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার মন্দির সংক্রান্ত আলোচনায সেজন্ত ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির পরিচয় প্রসঙ্গ অনুযায়ী জানা আবশ্যিক। দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১১৪ ও ৭০ মাইল ত্রিপুরা রাজ্য অক্ষাংশ ২২° ৫৬' ও ২৪° ৩২' উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৯১° ১০' ও ৯২° ২১' পূর্বে অবস্থিত। উত্তর দিক্‌গে ঘাটিত জামপুই, লংতরাই, খালিমাড়া, বড়মাড়া, দেবতামুড়া প্রভৃতি দার্প অল্পচ পাহাড়গুলোর জন্ত পেরাব প্রাকৃতিক মানচিত্র সমতল নয়, অথচ পাহাড়গুলো পাথরের নয়, নানা বর্ণের নাটকীয় গঠিত। ফলে পাহাড় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, অতএব অনেকখানি দর হলেও, পুরোমাত্রায় বর্তমান। অতঃপক্ষে এ বাজ্যেব সামগ্রিক অঞ্চলগুলি একমাত্র পূর্বদিক ব্যতীত বাংলা দেশেব নিম্ন অঞ্চল। ত্রিপুরার উত্তর দিকে সিলেট, পশ্চিম দিকে কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণ দিকে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পূর্ব দিকে লুসাই পাহাড় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত। পূর্বদিকে লুসাই ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত ওত্তরা দিকে অবস্থিত অঞ্চলগুলি জলময় হলেও ভূমির উর্বরতা ত্রিপুরার চেয়ে প্রাকৃতিক কাবণেই বেশি, সেজন্ত এ অঞ্চলেব সাধাবণ মানুষ উক্ত অঞ্চলের সাধাবণ মাতৃষেব চেয়ে অনেক বেশি গরীব। তদুপরি ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য অর্ধেকটি নদীয মধ্যে প্রায় সবগুলি স্থানীয় ভাবে নাব্য হলেও যাতায়াতেব পথ হিসাবে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, একমাত্র গোমতী নদীকে প্রকৃতভাবে নাব্য নদী বলা যায়। তাই গোমতীয তীরে ত্রিপুরার রাজধানী অমরপুর, রাজমাটি ও উদয়পুর অবস্থিত ছিল, এবং ত্রিপুরার মন্দিরগুলি নদীর গতিপথ অনুসরণ করেই যেন নির্মিত হয়েছিল। গোমতীর তীরে অবস্থিত কুমিল্লা শহরেব কাছাকাছি ত্রিপুরা রাজাদের নির্মিত দেব-দেউলের কথা মনে রেখে সে কথা নিঃসংকোচে বলা চলে।

পাহাড়ময় হওয়ার ফলে এ অঞ্চল দুর্গম ও অগম্য ছিল, তাই ত্রিপুরার মহাবাজবা নিজেব স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন স্বচ্ছন্দে। একমাত্র গোমতী নদী দিয়ে সন্নিহিত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ ছিল, সেজন্ত

বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ত্রিপুরার নানাবিধ সংযোগের পথ কল্পিত হয় নি, বিশেষ করে পশ্চিম দিক দিয়ে বঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির (হিন্দু ও বৌদ্ধ) স্রোত ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব স্থায়ী হয়েছে নানা ক্ষেত্রে নানা দিকে। অতীতকালে পূর্ব-দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে আরাকান ও ব্রাহ্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে। উক্ত পূর্ব দিকে যোগ ছিল যে অঞ্চলের সঙ্গে, সেই অঞ্চলের ও ত্রিপুরার সভ্যতা-সংস্কৃতির সাদৃশ্য থাকা এবং উভয় অঞ্চলের সভ্যতা প্রায় সমপরিমাণের হওয়ায় উক্ত পূর্ব দিকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায় না। ত্রিপুরাকে আন্তর্ভূমিক রেখা দ্বারা সমান ভাগে ভাগ করলে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলকে বহির্বিবেচনায় বলা চলে নিঃসন্দেহে। ৩য় আধুনিক যুগের (উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চদশ থেকে মোটামুটি আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলা চলে) পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য দুঃসময় ছিল, তাই যোগাযোগের অভাবে দূর দেশ থেকে পাথর বয়ে এনে মন্দির তৈরির কোনও প্রয়াসই গঠিত না, এজন্য যে আর্থিক সম্ভাবিত প্রয়োজন তা ত্রিপুরার রাজাদের ছিল কিনা বলা দুঃসাধ্য, যেহেতু রাজমাল্য বিবরণ অনুসারে প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, ফলে ত্রিপুরার রাজাদের রাজস্ব সেই পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না, যা দিয়ে কোণারক স্তম্ভ মন্দিরের মতো স্থাপত্য কীর্তি বচনা করা যায়। ১২০৩ সালে রাজ্যের আয় ছিল ৮১৭ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ভূমি রাজস্ব বাদে আদায় হতো ২৩২ লক্ষ টাকা, ১৮২০-২১ সালে রাজ্য ও জমিদারীর আয় মিলিয়ে সব মোট ৭ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশ আটানব্বই টাকা, অতএব নিঃসংকোচে বলা চলে এই আয় দিয়ে বিরাট কিছু কীর্তি রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের অসুবিধা দূর করা যত্নে যে অর্থ সামর্থ্যের প্রয়োজন, সেট পূরণ অর্থ রাজস্ব থেকে ব্যয় করা সহজ ছিল না, ফলে ত্রিপুরায় পাথরের তৈরি মন্দির প্রায় চোখে পড়ে না, যে কটি মন্দির এখন অবশিষ্ট আছে এবং যেগুলো বিলুপ্ত, তাব একটি বাদে সবগুলো ইঁটের তৈরি, তাই স্থানীয় উপকরণের উপর নির্ভর করে যে সব মন্দির তৈরি হয়েছে, সেগুলো কোনক্রমেই দৃষ্টিগোচর বা পুণ্য মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। জমিদার ভাববহন ক্ষমতা যথেষ্ট না হওয়ায় এবং ইঁট ও পাথর মাল মসলা দিয়ে বিশাল গৃহ নির্মাণ সম্ভব নয় বলে ত্রিপুরার দেবালয়গুলি উচ্চতায় দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত হওয়ায় তনু বিশিষ্ট।

অথচ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের হস্তাযতন দেবালয়গুলি হচ্ছে একটি নতুন ধরনের মন্দির স্থাপত্য, যার নিজস্ব ভাবভেদে মেলা ভাব। (অত্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত টেম্পলস্ অব ত্রিপুরা। ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। সেজন্য নতুন ধরনের মন্দির-স্থাপত্য রীতির আলোচনার আগে ত্রিপুরার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় বিবরণ দেখা দরকার, কারণ বিশেষ বিগ্রহ ও তাব মন্দির তৈরির

পেছনে কি অভিপ্রায় বা প্রেৰণা কাজ কবে ছিল, তা একমাত্র ইতিহাস আলোচনায় উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব।

২

‘বাজমালা’-র প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর কবে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস উদ্ধার কবীর প্রাথমিক সূবিধা থাকলেও, উক্ত বিবরণের (কথিত আছে ‘বাজমালা’ গ্রন্থের সূচনা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্মমাণিক্যের শাসনকালে) প্রথম অংশ অনৈতিহাসিক ও কিংবদন্তিমূলক। বাজা বা যে চন্দ্র বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন, বাজমালায় দ্বীপ বংশলতিকার প্রকাশ কবেও তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, সে কথা নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ‘বিশ্বকোষ’ (অষ্টমভাগ)-এ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, ‘মণিপুর রাজবংশের ন্যায় ত্রিপুরার রাজবংশও শাসন বা লৌহিকা বংশোদ্ভূত অথবা যদিও চন্দ্রবংশীয় বলিতে হয় তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের বিশেষ কোনো সূবিধা নাই, কারণ ইতিপূর্বে দেখা গেল যে দ্বিতীয় হইতে ত্রিপুরার মধ্যে ৩২ জনের নামের অভাব এবং ত্রিপুরা হইতে মনে চেনের মধ্যে ৪০ জনের নামের অভাব।’ (পৃঃ ২০০)। বঙ্গলা থেকে এই রাজবংশের পরিচয় অনেকের কাছে সাধারণভাবে ইতিহাসসম্মত। ত্রিপুরার বহু নৃপতি কালিদাস গুপ্তের গঠন করতেন, ‘পার্ব ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব-পুরুষদের রাজা উপাধি ছিল না। আমাদের দেশের খন বাউ নাগাবা যেমন সেইকর্ণ অমল কা তমুক কা নামে তাহাবা পরিচিত ছিলেন।’ (ত্রিপুরা দেশের কথা—ত্রিপুরাচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৪০)। বঙ্গলা তুগ্রনের সহায়তায় ত্রিপুরার সিংহাসনে আবোহণ করেন। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তুগ্রল জাজনগর আক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাজিত কবে বহু দ্রব্যসামগ্রী ও একশ হাতী লুণ্ঠন কবে প্রত্যাবর্তন করেন। চার্লস স্টোন্ট পণ্ডিত হিসটি অব বেঙ্গল, পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য)। ঘটনটি কৈবর্তসন্দ সিংহের মতে বহু কাল বাজসিংহাসনে আবোহণের ঘটনা (বাজমালা, ২ ভাগ ৩ অধ্যায়, পৃঃ ৩০)। অথচ জাজনগর যে ত্রিপুরা নয়, একথা সম্প্রতি ভাবে অনেক জানিয়েছেন, তাই মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য, ‘জিয়াউদ্দীন বাণী বচিত তাবিত ই-ফি-রাজশাহীতে যে জাজনগরের উল্লেখ আছে, তাহা যে ত্রিপুরা হইতে পাবে না, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।’ (বাক্সালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৭৫)। ডঃ কালিকাবল্লভ কান্তনগো-ও মনে করেন যে জাজনগর উড়িষ্যা, বোধহয় উড়িষ্যার উত্তরে অবস্থিত। (যত্ননাথ সরকার সম্পাদিত, দ্বিতীয় হিসটি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭ দ্রষ্টব্য)। ‘শ্রীরাজমালা’-র সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিজ্ঞানভূষণ মনে করেন, ‘স্বলতান সামসুদ্দিনই রত্ন ফা-এর (রত্নমাণিক্য) পক্ষ অবলম্বনপূর্বক ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন।’ (শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, পৃঃ ১২২)। এই বিতর্কের মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, রত্ন ফা

গৌড়রাজের সহায়তায় রাজ্যলাভ করেন, ফা-এব বদলে রাজাদের মাণিক্য উপাধি লাভ তখন থেকে প্রচলিত হয় :

“রত্ন ফা নাম তার পিতায়ে রাখিছিল।

রত্নমাণিক্য খ্যাতি গৌড়েখরে দিল ॥

তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে।

বিদায় হইয়া রাজা চলিলেক দেশে ॥

(শ্রীরাজমালা, প্রথমলহর, রত্নমাণিক্য খণ্ড, পৃ: ৬৭)।

সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে রত্নমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণ ত্রিপুরার পক্ষে একটি নতুন যুগের সূচনা। সেই সময় ত্রিপুরাকে বর্তমানের বিশেষ করে গৌড়ের, আদলে গড়ার চেয়েই মহাবাজ গৌড় বাঙালী লক্ষণাবতী থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনেন, অতীতকে বাজ্যের শাস্তি ও আনন্দ বক্ষার জন্য শাসনয়ন্ত্রকে ঢেলে সাজান মুসলমান শাসনব্যবস্থা ও অতীতের কথিত আছে, মহাবাজ রত্ন ফা মৃগয়া করতে নিবিড় বনে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেই সময় ‘ভেকমণি’ পেয়েছিলেন, এই উজ্জল মণি ও একশ হাতের বিনীত ভক্তকে উপহার দিলে গৌড়মণিপতি তাঁকে মাণিক্য উপাধি লাভ করান। ‘ত্রিপুরা দেশের কথা’র লেখকদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্র ও অজ্ঞানন্দ সমগ্র কাব্য ‘স্বৈরমণি পাওয়ার ঘটনা বিবৃত করেছেন, তবে সেই বিবরণে অলৌকিকত্বের আভাস বর্তমান। শ্রীধনঞ্জয় দেবদর্শন লিখেছেন, ‘প্রবাদ আছে যে, পূর্বা পূর্বম্ভন কাণ্ডে এইস্থানে (মাণিক-ভাণ্ডার—আমাব সংযোজন) প্রভূত পুণ্যনাম প্রাপ্তি ও মহারাজাধিরাজ আদিরত্নদেব বর্ম-মাণিক্য বাহাদুরের স্থাপিত পর্বতময় ভবানী ছিল। অতাপিও সেই বাজধানী ও বাজ প্রাসাদের পার্বত্যক ইষ্টকালীন ভগ্নাবশেষ ও ইষ্টক বিনির্মিত ভগ্নাবশিষ্ট সোপান সহ দাঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলতঃ এক সময়ে যে এই স্থানে বাজধানী ছিল তাহা কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই রাজপ্রাসাদেই অনাতিদেবে জঙ্গলাবৃত্ত এক বৃহৎ পুষ্করিণী ‘মাণিক ভাণ্ডার নামে আখ্যায়িত’। প্রবাদ যে, এই পুষ্করিণী হইতে দেব প্রসাদে প্রভূত পুণ্যনাম মহারাজাধিরাজ আদিরত্ন মাণিক্য বাহাদুর মাণিক্যমহাবত্ন লাভ করিয়াই মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তদবধি আবহমান কাল পর্যন্ত অক্ষর্যাবস্থায় তাহাবই সাক্ষ্য স্বরূপে মাণিক্য উপাধি চলিয়া আসিতেছে।” (স্বাধীন ত্রিপুরা ও ব্রীহত্তেব মধ্যবর্তী সামান্যাদি বৃহৎ সঙ্কল্প রিপোর্ট, পৃ: ১২-২০)। উপবিভক্ত কাহিনীগুলি যে কিংবদন্তিমূলক তা পাঠকের বোধগম্য হয় সহজে।

পণ্ডিতদের বিবেচনায় ত্রিপুরা রাজবংশ মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বতী-বর্মী শাখার শীন পরিবার ভুক্ত। চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভবের বিষয়টি পরবর্তীকালের সংযোজন, যখন ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বিশেষ তৎপর ছিলেন তখনকার ঘটনা। নিজেদের ক্ষত্রিয় প্রমাণের জন্য ‘বর্মণ’ উপাধি যোগ

কথা তখনকার বেণুযাজ ছিল বলে মনে হয়। “Vairman Vairmma, arm-our or defence) was a common kshatriya title, and, as such, was appropriated by aboriginal converts to Hinduism of high rank.” (সার এডওয়ার্ড গেইট, এ হিস্ট্রি অব আসাম, ১২২৬, পৃ: ২৬)। অবশ্য বাংলা ও তৎপার্বত্য অঞ্চলে রাজাদের চন্দ্রবংশজ দাবি করা প্রথায পণিত হয়েছিল, যেমন রাজস্থানে সূর্য বংশের নবর্পণ বাহ্যিক দেখা যায়। সেন বাজাবা চন্দ্রবংশোদ্ভূতও বটেই, এমনকি খ্রীষ্টের অধিপতি গোবিন্দদেব ও ঈশানদেবের তাম্রফলকে তাঁদের চন্দ্রবংশজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মণিপুর রাজবংশও ব্রহ্মবাহনের সূত্রে চন্দ্রবংশজ বলে বিখ্যাত হয়েছেন।

পাল যুগের অবনতির সময় পূর্ববঙ্গে বর্মণ উপাধিধারী এক রাজবংশ রাজত্ব করেন, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে এ অঞ্চলের বাজধানী ছিল পট্টিকেয়া, পূর্বতন ত্রিপুরা জেলায় মানানতী পাহাড়ে যবক্ষয়স্বরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। (বর্মণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, হিস্ট্রি এণ্ড কান্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান পিপল-এব পঞ্চম খণ্ড, দ্য স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার, পৃ: ৪১ প্রবেশ)। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস ‘মহারাজাবাণ’ গ্রন্থে ‘ত্রিপুরাকে পট্টিকেয়া রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, বর্মণ রাজাদের আধিপত্য সমগ্র ত্রিপুরার বিস্তৃত ছিল। উনকোটি পাহাড়ে ক্ষোদিত মূর্তির কাল যদি দশম একাদশ শতাব্দী হয় তবে স্বচ্ছন্দে ধারণা করা যায় যে, বর্মণ রাজাদের বৈদ্য ও একজনের রাজত্বকাল তা ক্ষোদিত হয়। পট্টিকেয়া রাজ্যের উল্লেখ ব্রহ্মের ইতিহাসিক উপাখ্যানে যথেষ্ট পাওয়া যায়, ব্রহ্মরাজ কনুজিথেব (১০৮৪ ১১১২) কন্যার সঙ্গে পট্টিকেয়ার রাজপুত্র বার্থ প্রণয় কাহিনী তাব মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুত্র প্রেম বার্থ হয়ে আত্মহত্যা করেন, কিছু সেই রাজকন্যার গল্পজাত পুত্র অলংমিথ মাতামহের মৃত্যুর পর ব্রহ্মের রাজা হন এবং তিনি পট্টিকেয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। অলংমিথ মৃত্যুর পর তার পুত্র নবথু সিংহাসনে আরোহণ করে পট্টিকেয়ার রাজ-বাহ্যকে হত্যা করেন, এই রাজবাহ্য নবথু বিমাতা ভিষেন। কন্যার হত্যা সংবাদ শুনে পট্টিকেয়া রাজা প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট হন। আটজন বিশ্বস্ত মৈনিক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে সেই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগানে গমন করেন, এবং ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ করাব ছল কবে রাজ্যের কাছে গিয়ে রাজাকে বধ করে নিজেবাও আত্মহত্যা করেন। অবশ্য আরাকান ইতিহাসে এ ঘটনার বিবরণ অন্যরকম। সেই বিবরণে জানা যায় যে, মাণ্ডয়া রাজ্যের জনৈক পট্টিকেয়া রাজা তাঁর দুই কন্যাকে উপহাস স্বরূপ আরাকান ও তম্পাদ্বীপের রাজার কাছে প্রেরণ করেন। আরাকানের সেনাপতি দ্বিতীয় রাজকন্যাকে ব্রহ্মরাজ নবথু-র কাছে পাঠান, এবং গল্পরোধ করেন, নবথু যেন সেই কন্যাকে তম্পাদ্বীপে পাঠান। রাজকন্যা নবথু-কে

এই অপকর্মেণ জন্ম ভংসনা করলে বাজা তলোয়ার বের কবে কল্লাকে বধ করেন। (বামেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, প্রথম ভাগ পৃ: ২৫৭-২৫৮)। এছাড়া যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে তা অবিশ্বাস্য হলেও, একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, ব্রহ্মদেশের সঙ্গে পট্টিকেবাব যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। বৎসকমল শ্রী হরিকাল দেব ১২০৪ অঙ্গে পট্টিকেবাব সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি প্রায় ১৭ বৎসব রাজত্ব করেন। এবদব এ অঞ্চলে দেববংশ যথেষ্ট প্রভুত্ব বিস্তার করেন। দামোদর দেবের তাম্রশাসনে তাঁর বংশত্ব যে ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্মণবংশের যতো দেব বংশও নিজেদের চন্দ্রবংশোদ্ভূত বলে মনে করতেন। (ঐ, পৃ: ২৫৩ ত্রুত্ব্য)। ত্রিপুরার বাজাবা প্রচলিত বেণুগাজ ছাড়াও বর্মণ ও দেববংশের চন্দ্রবংশোদ্ভবতার দাবি থেকে প্রেরণা পান বলে মনে হয়। বর্মণ বংশের বংশবিস্তার অণুক্রমে তাবা একটি বংশলতিকা দাড়ি করতে চেষ্টা করেন। বর্মণ বংশলতিকায় যথার্থ্যের পর যত্ন এবং ত্রিপুরার রাজবংশ লাতিকায় যথার্থ্যের পর স্বেচ্ছা স্থান নির্দিষ্ট, এবং স্বেচ্ছা থেকে ত্রিপুরার রাজবংশ-লতিকা ভিন্নপথ অনুসরণ করেছে। ত্রিপুরার বর্তমানে যে 'দেববর্মণ' উপাধি ব্যবহার করেন, মনে হয় এই উপাধি দেব বংশের 'দেব' এবং বর্মণ বংশের 'বর্মণ' উপাধি যুক্ত হয়ে তৈরি করা হয়েছে। ত্রিপুরার 'দেববর্মণ' উপাধি ব্যবহারে অনায়াসেই তাদের অগ্রিম শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়া বাসনা লক্ষ করা যায়।

দেব রাজশক্ত ক্রমশে দুই-এক পড়লে পার্বণী ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতীয় প্রধানের ক্রম পল হতে উঠে। পার্বণী অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হওয়ায় স্থানীয় প্রধানদের মধ্যে অসম প্রতিপক্ষ বিস্তারিত জন্ম যুদ্ধ বিগত প্রায় নিম্ন মাত্রের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। নানা স্বতন্ত্র নৃ-বিভাগের মধ্য দিয়ে অবশেষে গোড়াবাজের সহায়তায় বড়ো ত্রিপুরাকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে, এবং বাজমানা পড়লেও তা স্বতন্ত্র স্বত্ববিধা হয় না।

“অনুমতি পাইলেক নৃপতি তনয়।

গোড়াধিপে মৈত্র্য তাকে দিল অতিশয় ॥

বহুদল চালল নিজ রাজ্য লইবাবে।

কতদিনে আসিলেক জামির খাঁব গড়ে ॥

গড় জিনি রাস্তামাটি ছাড়াইয়া লৈল।

ডাঙ্গব ফার সৈন্যসব পবতেত গেল ॥

আব রাজপুত্র সন্তে ভঙ্গ দিল তায়।

গোড় মৈত্র্য তার পাছে খেদাইয়া যায় ॥

ত্রিপুরার মন্দির

সর্বভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল বাজ্যন্তান ।

পুনর্বার গেল গোড়েন্দ্র বিদ্যমান ॥”

(শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ‘শ্রীরাজমালা’—প্রথম লহব-
রত্ন মাণিক্য খণ্ড, পৃ: ৬৬-৬৭) । *

ত্রিপুরাব বাজবংশ যে স্থানীয় ত্রিপুরা আদিবাসী থেকে উদ্ভূত এবং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যে স্থানীয় আদিবাসী ত্রিপুরা সমাজেব প্রতাপশালী নেতা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ‘বাছাল’ সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রচলিত আছে, এবাই পূর্বে ত্রিপুরা বাজ্যেব অধিপতি ছিল, এবং এই বাছালদেব পরাজিত করে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রি ত্রিপুরা রাজ্যেব বাজ্যেব কবেছিলেন। তবে হালান্ধবা যে ত্রিপুরা রাজ্যেব অধিপতি ছিলেন এবং তাদের থেকেই রাজ্য মাণিক্যদেব হাতে এসেছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। (ঐ, পৃ: ২১৬ দ্রষ্টব্য)। তিপ্রা বা তাদের প্রতিষ্ঠিত বাজ্যকে ‘তিপ্রা বাজ্য’ বলে। এই ‘তিপ্রা’ থেকে ত্রিপুরা নামেব উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। (‘তুংপ্রা’ থেকে তিপ্রা, তাবপর তিপ্রা থেকে ত্রুপুরা, ত্রুপুরা ও ত্রিপুরা-ব উদ্ভব সম্ভব)। এ অঞ্চলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আত্মকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল, যাব গ ব্রহ্মগ ব্রহ্মমাণিক্য থেকে অতি দ্রুত হয়েছিল সন্দেহ নেই।

অন্যান্য আদিবাসীদের চেয়ে নানাব্যবসে তিপ্রাবা অগ্রগণ্য। বাজ্যেব-
সম্রাট অঞ্চলেব সঙ্গে। * অঞ্চলেব দর্শন না হলে সবচেয়ে বেশি, এবং রাজবংশ
হওয়া বা নানা বিষয়ে যথেষ্ট স্থাবর ও পোষেছে। অন্যদিকে বাজ্যবাসী
বাত্তধানাব নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস বাব জনা বহিঃবাসেব সঙ্গে তাদের
যোগাযোগ হয়েছে সহজে, ফলে ক্রমশঃ দিকে তাবা এগিয়ে গেছে স্বাভাবিক
কারণে। এটা তিপ্রাবা মঙ্গোল জাতীয় এবং আত্মকরণেব মুবাৎসর্যেব সঙ্গে এদের
আক্রান্ত ও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। (১৮ ইম্পেরিয়াল গে’জিটিবাব, ১৩ খণ্ড,
১৯০৮সং, পৃ: ১১৯-১২০ দ্রষ্টব্য)। বাজ্যেব হিন্দুধর্ম গ্রহণ কবাব পর সমগ্র
তিপ্রাজাতিও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু হিন্দুধর্ম গ্রহণ কবলেও এবা নিজেদের
লৌকিক বর্ম ভলার্গলি দিতে পাবে নি। এমন কি বাজ্যবাসী শাক্ত, শৈব ও
পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ও হলেও আদিবাসীধর্ম সম্পূর্ণ পরিভাগ কবতে পাবেন
নি, তার প্রমাণ আশাচ মাংসেব শুক্রাষ্টমীতে অষ্টমীতে ‘খাচপূজা’ নামে চোদ্দ

* ব্রহ্মকবি সিংহাসন আবোধনেব ঘটনা ঐতিহাসিকসম্মত কিনা সে বিষয়ে
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ব্রহ্ম বাজ্যমালায় ত্রিপুরাবাজ্যেব বিবরণ (অন্তঃ
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বদযন্ত, বা রাজাদের নামাবলী এবং কার্যকলাপ
অন্তঃ সাক্ষ্যে প্রমাণিত না হলে ঐতিহাস পদবাচ্যরূপে স্বাক্ষর কবা প্রায়
ভ্রমসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে একটা আত্মমানিক ঐতিহাস দাড করানো চেষ্টাবও
মূল্য আছে নিশ্চয় সেক্ষেত্রে।

দেবতার এক বিশেষ পূজা এবং তার চোদ্দ দিন পরে শনি বা মঙ্গলবারে অত্যন্ত কবে পূজা। ত্রিপুরা রাজাদের কুলদেবতা হলেন চতুর্দশ দেবতা, এবং চতুর্দশ দেবতার মধ্যে তুইমা—নদীর দেবতা, লাম্প্রা, আকাশ ও সমুদ্রের দেবতা এবং বুডোশা—বনের দেবতা, বাকি দেবতারা হল হিন্দুদেবতা। (ঐ, পৃঃ ১২০ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ চতুর্দশ দেবতা হলেন মিশ্র দেবতা। কিন্তু এ মত গ্রহণ করা যায় না, কারণ চতুর্দশ দেবতার চোদ্দটিই হিন্দু নাম যেমন আছে, তেমনি চোদ্দ দেবতার কোনো (trial) নামও পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় যে, চতুর্দশ দেবতা পরবর্তী সময়ে আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণের রূপায় হিন্দু আখ্যায় পরিচিত হয়েছেন, এ সম্পর্কে কৈলাশচন্দ্র সিংহ 'বাজমালা'য় ইঙ্গিত করেছেন।

এই চোদ্দটি দেবতার মধ্যে লাম্প্রা ও সমগ্রামার পূজা প্রতিদিন হয়ে থাকে, অত্যাচ্ছ দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। চতুর্দশ দেবতা যে আদিতে আদিবাসী দেবতা ছিলেন, তার অন্য একটি প্রমাণ এই পূজক গোষ্ঠী। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজকের উপাধি 'চড়াই', এ দটি ছালায় শঙ্কর বা তার কপালত্ব নিঃসন্দেহে। দেবালয়ের কাজকর্মে যারা নিযুক্ত তাদের উপাধি দেউড়াই, গালিম প্রভৃতি। এই উপাধিগুলি হলো অবাসীস পরিবারভুক্ত শ্রমিকেরা বলাই বাহুল্য। এসব কাজে এখনও পর্যন্ত আদিবাসীরাই নিযুক্ত আছেন, তবে এসম্পর্কে বিশদ গবেষণা হলে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে, যে সব তথ্যের ফলে ত্রিপুরার ইতিহাস নতুনভাবে ইয়ত লিখতে হতে পারে।

ত্রিপুরা পাবত্যায় ও মণ্ডল্য অধ্যায়িত, এবং এ মণ্ডল্য প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মায়। গৃহ নিৰ্মাণ, ব্যবসায়িকাজ, এমনকি পাখি হিসাবে (কচি বাঁশের কন্দ) বাঁশ ত্রিপুরা ও অন্যান্য আদিবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, উৎসব সময়ে তার বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। উপহৃত দেব দেবতার দেবতা বোনও হুঁত দেবতা, সমস্ত পূজা বিশেষ ব্যবহার দেওয়া হয়। আর্ঘ্যবরণে পূর্ব ২২ন অংশ ১০০০ বাঁশের মধ্যে লক্ষণীয় নয়, তখন বাঁশই ঈশ্বরের স্থান বা দেবতার হুঁত দেবতা গ্রহণ করেছিল বলে চলে। নবভূতাত্ত্বিক (গৃহক গো দেবতা, ম'মিতা (নবান্নের সময় একটি পূজা), গ'ব্যা প্রভৃতি পূজায় বাঁশ দিয়ে চতুর্দশ একটি জাকবি তৈরি করা অথবা বাঁশ দিয়ে অনেক দেবতা বানিয়ে বা পাতা সমেত একটা আস্ত মূল বাঁশ পুঁতে নানা উপাচারে পূজা করা হয়। কেব পূজার মতো কুকিদেব ও অল্পকপ পূজা আছে। কেব পূজায় একটি বাঁশ পুঁতে মধের সাহায্যে সেই বাঁশকে ভ্রাম স্পর্শ করা হয়, এবং বাঁশের আগা মাটি স্পর্শ করলেই পূজা সিদ্ধ হয়েছে বলে ধরা হয়। এছাড়া কৃষি সংক্রান্ত দেবতার যেমন মাইলুমা (ধানের দেবতা), খলুমা (ভুলোব দেবতা) প্রভৃতি পূজাতেও বাঁশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এইসব দেবতার যে পরবর্তী সময়ে

হিন্দুদেবতার পবিত্রত হইয়াছেন সে বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও হিন্দুদের ব্যাপারে বাজার অত্যন্ত তীব্র ছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না। অতীতের চতুর্দশ দেবতা রাজা প্রজা নিবিশেষে সকলের কাছে জাগ্রত দেবতা রূপে গণ্য। অথচ পুণ্যন আগবতলায় চতুর্দশ দেবতার মন্দিরটি যে পাহাড়ের চতুর্দশ দেবতা সেবতা 'বিশ্বকোষ'-এ বলা হয়েছে, "পুণ্যন রাজার নৈবৈদিক এষ্ট মন্দির পাঁচাদিগেব চতুর্দশ দেবতার প্রতিমা (পার্বতী, নন্দী, মৃত্যু, মাতা) আছে।" (অষ্টম ভাগ, পৃঃ ১২৮)।

মন্দির বাজার গাওঁর নিকট হইতে শুধুমাত্র বাজারবর্গের বৃত্তান্ত বা নদীর ধর্ম্মের আশ্রয় চান সমস্ত পবিত্র ক্ষেত্র স্পষ্ট হয় না। জনসাধারণের সামাজিক, আর্থিক, বৈশিষ্ট্যবান বাণী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক, বিশেষ করে সে যখন সঙ্কটের অনগ্রসব হলে এবং সে অঞ্চলের সভ্যতা সংস্কৃতি অত্যন্ত অন্ধর থাকে পৃথক হলে সে কথাই নেই। ১৯০১ সালের শ্রমোৎসবের দেখা যায়। তখন ত্রিপুরা বা মুবাঙ্ক ভাড়াভাষী লোকেরা চীনদেশে গিয়াছিল। যদিও জানা যায় ১৮৯১ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে চীনে হাজার লোক প্রতিবেশী জেলা থেকে এ বাজে। ১৯০২ সালের মধ্যে চীনে গিয়াছিল ৩৫,২৫২, যদিও এই লোকেরা মৃত্যু হইয়াছিল। এ কারণেই যখন গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ১১২। এর পৃষ্ঠা ১০০ নং চিত্র আদর্শ কম ছিল তা অস্বীকার করা যায়, এ কারণেই নৈবৈদিক 'ত্রিপুরা' সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, ফলে এ অঞ্চলের অচ্যুত প্রাচীনতায় অগ্রসর হবার বদা স্বাভাবিক। ত্রিপুরার মহারাজা মহাদেব, হবি, লক্ষ্মীনাথ, বালাপ্রতি হিন্দুদেবদেবী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, এ কারণেই উপায় ছিলনা, কারণ আদিবাসীদের ধর্ম, সংস্কৃতি চেতনা হিন্দুদের চেয়ে অনেক নম্র পড়িয়েছিল। তা ছাড়া হিন্দুপ্রজাতির জন্মের আশ্রয় করে পাহাড়ের, তীব্রবৈদিক মন্দির সভ্যতা সংস্কৃতি দিকে পড়া স্বাভাবিক, 'কল্প' এর মতো রাজা বিবাহ প্রজা কেউই তাদের প্রাক্তন সংস্কার ছাড়াই পাবেন নি। এখনও উদাপুরে মহাদেবী মন্দিরে পাঠ্য বিদ্যে গণ্য হয়। এই প্রথা নিশ্চই অন্য প্রভাবতা। ত্রিপুরা-মন্দির মন্দিরে ডিম প্রজা দেয়াও অতীতের অন্য প্রথা। মহাদেবের সামনে পশুর্বা দেওয়ার প্রথা মুণ্ডা জাতির মধ্যে দেখা যায়। "জ্যোতিষ জাতি যেমন লক্ষ্মীদেবীর নামে

* চতুর্দশ দেবতার কৌম নাম : বুড়াশা, লাক্ষ্মী, আখরা, বিখত্রা, সংগ্রামা, গুমন ইবগ, বনিবগ, তুটুকু কালাক্ষা, কলাব ভগ্ন, রাজা, মন্থলি রাজা, সুবুদ্ধি রাজা, নগবাজা কালশ্রী ও জামপিবা।

চতুর্দশ দেবতার হিন্দু নাম : হবি, উমা, হবি, মা (লক্ষ্মী), বাপী, কুমার, গণেশ, বিধি (ব্রহ্মা), ক্ষ্মা (পৃথিবী), সমুদ্র, গঙ্গা, শিখা (অগ্নি) শম ও হিমালয়।

মোরগ বলি দেয়, ইহারাও তেমনি মহাদেবের নিবট পশুবলি দিয়া থাকে, অথচ ব্রাহ্মণ শাসনের অধীন সেরূপ বাঁতি কোথাও প্রচলিত নাই।" (নির্মল কুমার বসু—হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃ: ৩৭—৩৮)।

হিন্দুধর্মের প্রভাব এ অঞ্চলে ব্যাপক ও গভীর ভাবে পড়েছিল, তার কথা কিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন কালেই এ অঞ্চলে হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটেছিল, "Reference is made in one of three records to settlement of Brahmanas, versed in four Vedas, even in the eastern most regions of Bengal, full of dense forest, where tigers and other wild animals roamed at large". (R C Majumdar, ed, The History of Bengal, Vol I, p 396) এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব পরবর্তী সময়ে না কমে বরং বেড়েই চলেছিল, এর অগ্র ওম কারণ অবশ্য পান্ডব ও অঞ্চল থেকে বহু লোকের ত্রিপুরায় আসা। এই লোক আসা বহুমানিক্য সময় থেকে ক্রমাগত বেড়েই চলে—

“ভদ্রলোক প্রভৃতি যতেক নবসেনা।

স্বর্ণগ্রামে পাইল শ্রীকর্ণ কত জনা ॥

সে সব সহিতে রাজা বাজ্যেতে আসিল।

রাঙ্গামাটি দুই হাজার ঘর বসাইল ॥

রত্নপুরে বসাইল সহস্রেক ঘর।

যশপুরে বসাইল পঞ্চশত পর ॥

হারাপুরে পঞ্চশত ঘর বৈসাইল।

এই মতে রাঙ্গামাটি নবসেনা গেল ॥

* * *

সর্বজন মিলিলেক আব মিলে কুকা।

প্রজা লোক সুখে বসে নাহি কেহ দুঃখী ॥”

(শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, রত্নমানিক্য খণ্ড, পৃ: ৬৪—৬৯)

তাছাড়া, আদিবাসী সমাজেও ধর্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির চেয়ে নিম্নপর্দাযের, ফলে সেই সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকবে তা বলাই বাহুল্য। অতীতকালে রাজার ধর্ম গ্রহণের দিকে প্রজাদের আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সেদিক থেকেও ত্রিপুরায় হিন্দুধর্ম প্রসারে কোনও বিঘ্ন ঘটে নি। তবু আদিবাসী সমাজ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেও তাদের প্রাচীন আচার অমুঠান বর্জন করেনি, এখনও তারা তাদের প্রাচীন আচার অমুঠান নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে থাকে। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরার জীবনকে প্রভাবিত করেছে—এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব, কিন্তু যে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব

প্রত্যক্ষ নয়, যা এখন ভারতবর্ষেই প্রায় বিলুপ্ত, সেই ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ত্রিপুরার মন্দির স্থাপত্যে আশ্চর্য ছাপ রেখে গেছে বলে সেই পরোক্ষ প্রভাব বিতরণকারী ধর্মের প্রসার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন, নচেৎ ত্রিপুরার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা খণ্ডিত হতে বাধ্য।

ত্রিপুরা জেলার গুপাইঘর গ্রামে সম্রাট বৈষ্ণুগুপ্তর (খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগ) ভূমিদান বিষয়ক যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, তাতে মনে হয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে তখনই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জয়েনসাং-এর বিবরণেও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে সমধিক ছিল তা বোঝা যায়। সমুদ্র তট প্রদেশের রাজধানীতে প্রায় ৩০টি বৌদ্ধ বিহারে দুহাজার ভিক্ষু থাকার কথা বলা হয়েছে। পাল রাজাদের আমলে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা সর্বজনবিদিত।

পালবাজার যখন দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে তাঁদের কর্তৃত্ব হারান, তখন ঐ অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের খবর পাওয়া যায়, তার মধ্যে হরিকেল-রাজ কান্তিদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। দশম শতকের শেষার্ধ্বে লহয়চন্দ্র নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এছাড়া 'চন্দ্র' উপাধিধারী রাজারা দশম শতাব্দীর শেষ অর্ধে পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য গড়েছিলেন। এই বংশের ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র হরিকেল অধিপতি ছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করতেন। পাল রাজাদের পূর্বে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ ('ভদ্র' বংশ) বৌদ্ধ 'খড্গা' বংশ দ্বারা টুংখাত হয়েছিল। ময়নামতীর সাম্প্রতিক খনন কার্য থেকে জানা যায় যে খড্গাদের পর এক দেব বংশ সপ্তম শতকের শেষ ও অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন, দেব রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন : "The Devas seem to have come to power not much long after the Khadgas, as suggested by the style of writing on their inscriptions and coins, which bear a close resemblance with the later Gupta script. In the present stage of our knowledge, the reign of the Devas can reasonably be assigned to a period between the last part of the 7th and the middle of the 8th centuries A. C. Nothing definite is known at present either about their decline or their successors." (Dr. F. A. Khan, Mainamati, A preliminary report on the Recent Archaeological Excavations in East Pakistan, Department of Archaeology, Government of Pakistan, p. 19). ময়নামতীর সাম্প্রতিক খনন কার্যে রোহিতাগরির 'চন্দ্র' রাজাদের সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানবার অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রথম

‘চন্দ্র’দের বংশলতিকা সঠিক ভাবে জানা গিয়েছে : ১ পূর্ণা চন্দ্র ২ সুবর্ণ চন্দ্র ৩. ত্রৈলোক্য চন্দ্র ৪. শ্রীচন্দ্র ৫ কল্যাণ চন্দ্র ৬. লহর্য চন্দ্র ৭ গোবিন্দ চন্দ্র। (ঐ পৃ: ২১)। খ্রী: ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত আর এক চন্দ্র বংশ বাজত করতেন বলে লামা তারনাথ জানিয়েছেন। এ ছাড়া পট্টিকেবাব সঙ্গে ব্রহ্মরাজাদের যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রণবন্ধুর শ্রীহরিকালদেবের যে ‘তায়শ’মন মননানী পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায় যে রাজমন্ত্রী শ্রীধড়ি পট্টিকেবাব নগরের এক বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান করেন। এই সব রাজাদের প্রভাব থেকে পার্বত্য ত্রিপুরা মুক্ত ছিল, এ কথা ভাবা মুশ্কিল। থাঙ্গা বংশ, আদি দেববংশ, আদি চন্দ্রবংশ প্রভৃতি রাজগণের বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁরা সন্নিক্ত অঞ্চলের নগর, উদ্যোগ কামরূপ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন, তাই মধ্যবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ পার্বত্য ত্রিপুরার তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া স্বাভাবিক।

আবার অত্র একদিক দিয়েও আরাকান দেশে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা, বৌদ্ধধর্মের অমুপ্রবেশ হয়েছিল। আরাকান রাজা ‘অনন্দচন্দ্র’র সময় (খ্রী: অষ্টম শতাব্দী) উৎকর্ষিত এক সংস্কৃত ‘শিলালিপি’ থেকে জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। আরাকানে কিছু প্রাচীনলিপি ও মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, তাতে ‘চন্দ্র’ উপাধিধারী একাধিক রাজার নাম পাওয়া যায়। আরাকানো চন্দ্রবংশ ও সমান্তরে চন্দ্রবংশ একই কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে। (আবু সি. মজুমদার, হিন্দু কলেমিস ইন্‌ দি ফার ইস্ট, পৃ: ২০৩—২০৫ দ্রষ্টব্য)। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রহ্মদেশের রাজা আরাকান, অধিবাস বংশের আরাকানবাজ স্থলতানের সাহায্যে রাজ্য উদ্ধার করেন, সেই সময় থেকে আরাকানের বৌদ্ধ রাজগণ নামের সঙ্গে মুসলমানী উপাধি ব্যবহার করবে থাকেন। পরবর্তী সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরাকানবাজ ত্রিপুরা আক্রমণ করে উদয়পুর দখল করেন। (আরাকান ত্রিপুরাব যুদ্ধ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনায় জ্যু ‘দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল,’ দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ২৪২—২৪২ দ্রষ্টব্য)। আরাব দশম শতাব্দীতে আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এমন কি পাগান যুগের কোনও কোন রাজা বাংলায় এই অঞ্চল আক্রমণও করেছিলেন। (Dr Heinz Bechert এর Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura প্রবন্ধ, Educational Miscellany, Vol IV, nos, 3 & 4, p. 4 দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত দিয়েও এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল নানাভাবে নানা সময়। ত্রিপুরার বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা তেজ্জিশ হাজার সাত শ বোলে (১৯৬১ সনের লোক গণনা অনুসারে), এবং উত্তর অঞ্চলেও চেয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে বৌদ্ধদের সংখ্যা বেশি, যে অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে সংলগ্ন। রাজবালা অবস্থ ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নীরব, কিন্তু ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়ে একটি বৌদ্ধ আশ্রম নির্মিত হয়েছিল, এবং

আগবতলার রাজপরিবারেব জৈনক ব্যক্তি ঐ আশ্রমেব ভিক্ষু দ্বাবা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তিনি একটি নতুন বিহাব নির্মাণ কবিযেছিলেন, এবং সেই বিহাবে এদটি বৃহৎ পবিনিবাণ বুদ্ধেব মূর্তি বাখা হয়েছিল। (ঐ প্রবন্ধ, পৃ: ১০)। তিব্বতী ভাবানাথ লামাও ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্মেব প্রসারের কিছু সংবাদ দিয়েছেন। ভাবানাথ বহুকথা লিখেছেন, তাবসাব নগেন্দ্রনাথ বহু সংকলিত “বিশ্বকোষ” (অষ্টমভাগ)-এ দেওয়া হয়েছে : বামপালেব বাজত্ৰকালে বৌদ্ধ শাস্ত্রিক বিকপ আবির্ভূত হন। এব প্রধান শিষ্টেব নাম কাল বিকপ। বিকপেব আব একটি নাম ধর্মপাল। কাল বিকপেব প্রধান শিষ্টেব নাম ত্রিপুরাবিশি-প্ত ‘ভোম বিকপ হেরুপ’। কাল বিকপ একসময় ত্রিপুরায় এলে ত্রিপুরাবিশি-প্ত ঐ বৃহৎপদেশ স্তনে মুগ্ধ হন, এবং তিনি তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাত্ত্বিক বৌদ্ধ মতে শক্তি সঙ্গম না হলে সঙ্গম বা ‘সদ্ধিলাভ কবা যায় না। বাজা একদিন প্রত্যাদেশ পেলেন যে, পদ্মাবতী নামে এক ভোম কল্লাকে শক্তিরূপে গ্রহণ কালে তাঁব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে। বাজা সন্তুষ্ট চিত্তে সেই ভোম বল্লাকে গ্রহণ কবলেন, এবং সাধনাব জ্ঞাত্ত তিনি বাজা ছেড়ে বান গেলে। পদ্মাবতী সময়ে তিনি ভোমবাজ বা ভোমার্চার্য নামে বিখ্যাত হলেন। ভোম জ্ঞানাব না হলেও বাজা ভোমবল্লার গ্রহণ কবায় বাজা থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে বাজ্যে মহামারী উপস্থিত হা, দৈবজ্ঞাব গণনা কবে বুঝলেন যে বাজা না বাকাব কবাই এই অনাশ্রুটি আবিস্ত হয়েছে। প্রজাবা অতি যত্ন কবে বাজাকে আবাব বাজত্ৰেব ভাব গ্রহণ কবতে আহ্বান জানালেন। বাজা ‘বর্ম’ নামে তাত্ত্বিক বৌদ্ধমত প্রচার কবেছিলেন। অত্রদিনেব মধ্যে বহু প্রজা ঐ ধমনত গ্রহণ করে (পৃ: ২১৫ ত্রয়ব্য)। গল্পটি অবিস্তাশ্র হলেও ত্রিপুরায় যে প্রাচীন কালেই বৌদ্ধ ধর্মেব প্রসার ঘটেছিল, তাব আশাব পাওয়া যায়। বাজকায় পূজা আচাব মবো বৌদ্ধধর্মেব প্রভাব আছে কিনা সে বিষয়ে গবেষণাব যথেষ্ট অবকাশ আছে, কিন্তু মন্দির স্থাপত্যে বিশেষ কবে মন্দিবেব মস্তক অংশে স্তূপেব বা তারই বিবাহত রূপেব অস্তিত্ব বৌদ্ধ প্রভাবেব কথা স্বপণ কবায়। অবশ্য মন্দিরগুলি যখন নির্মিত হয়েছিল তখন পার্বত্য ত্রিপুরাব চারধাবে মুসলমান বাজত্ৰ, এবং ভাবতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত বলা চলে, তাই তৎকালে নির্মিত মন্দিরসমূহে বৌদ্ধপ্রভাব আমাদের বিস্মিত করে।

মুসলমান বাজাদের সঙ্গে ত্রিপুরাব বাজাদের যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ ছিল, রত্নকার-ত্রিপুরা সিংহাসন আবোহনের ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। পরবর্তী সময়ে এই যোগাযোগ কমে নি, এবং শাসনকার্য পরিচালনায় রাজাবা মুসলমানদের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, অবশ্য বাংলার স্থলতানদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল, বিশেষ করে মুকুন্দমাণিক্যের সময় থেকে বাংলাব নবাবদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

(দি তিস্টি অব বেঙ্গল প্রথম ভাগ, পৃ: ৪২৫ দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের নিদর্শন প্রচুর না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যা আজও বিদ্যমান। ত্রিপুরায় উক্ত চারধরনের মন্দিরের নিদর্শন অন্তর্পস্থিত, এসব অঞ্চলে যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছে তার প্রাচীনতমটি বোধ হয় খ্রী: খোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে নির্মিত হইবেছিল। সেজ্ঞা ত্রিপুরার মন্দিরের স্থাপত্যগত সাদৃশ্য পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের পূর্বে যে পূর্বের শুরু সেই পূর্বে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে অনুসন্ধান।

বাংলাদেশে মধ্যপূর্বে (মুসলমান বিজয়ের পূর্বে) বাঙালী স্থপতিরা এক নতুন ধরনের মন্দির নির্মাণ শৈলী প্রবর্তন করেন। বাংলায় গ্রামে গঞ্জে শহরে চতুষ্কোণ বা আয়তাকার নকশার ভিত্তিতে বাশ বা কাঠের খুঁটির সঙ্গে মাটির দেয়াল বা বাঁশের বেড়ার উপর বহুকাঙ্কিত দোচালা, চার চালা বা আট চালা ঘর দেখা যায়। বাঙালী ঘরের দেবতাদের এইসব সাধাবণ কুঁড়ে ঘরে বাঁধা হতো। কালক্রমে চালা ঘরের আকৃতি অঙ্কন করে স্থপতিরা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আলয় নির্মাণে সচেষ্ট হন, ফলে যে বাঁতির উদ্ভব হয় তাৎক্ষণিক স্থাপত্য ইতিহাসে তা বাংলার নামে পবিচিত। স্থানীয় স্থাপত্য প্রবণতাকে মুসলমানগণ যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিলেন, এবং সেই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তার প্রমাণ হিসাবে একলখীর সমাধিসৌধের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সমাধি সৌধটি টেনেখোয়াগা প্রধান এবং বিশেষ স্থাপত্য শৈলীর জ্ঞাত, এখনও পর্যন্ত দণ্ডায়মান কুটিরচালায় স্থায়ী স্থাপত্য রূপায়নের সর্বপ্রাচীন উদাহরণটি, এবং এই স্থাপত্যশৈলীটি বাংলাদেশে ইসলামিক স্থাপত্যের আদিরূপ বলে বিবেচিত। অতিপ্রাচীন বর্ণের অবিবল জলধায়া অপসারণ করা বক্রাকার চালের গঠন বিশেষ উপযোগী, এজ্ঞা একটি বিশেষ ধরনের বাকী ছাঁদের গড়ন দরকার, এবং কালক্রমে এই বক্রাকার ছাদ প্রথা হয়ে দাড়াল। (পাসি ব্রাউন, ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার, ইসলামিক পিচিউড, পৃ: ৩৯ দ্রষ্টব্য)। পূর্বে ও সেন আমলে যে পরিমাণ দেবমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই সংখ্যায় মন্দির অন্তর্পস্থিত, ফলে মূর্তিগুলি সাধাবণ বাঁশ খডেব দোচালা চাবচালা কুটির বাঁধা হতো তাতে সন্দেহ নেই, কারণ প্রাক মুসলমান পূর্বে কুটির সদৃশ পাকা মন্দির নির্মিত হয়েছিল কিনা বলা শক্ত, তবে আধুনিক অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত 'দ্রৌপদাব বথ' (মহাবলীপুত্র) কুটির উদ্ধৃত বাঁতির একটি সবলতম প্রকাশ, তবে এবে আলসেগুলো বাংলা বাঁতির মতো বক্রাকৃতি নয়, সরল। এবে আদর্শ অবস্থা খ্রী: পূ: দ্বিতীয় শতকেব সঁচি ফলকের গ্রামীয় স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়, "জৈতবনেব আশ্রম ও চম্পক কুঞ্জে অবস্থিত, অনাড়ম্বর স্থাপত্য শিল্পে অলঙ্কৃত—গন্ধকুটী, কোশাধকুটী এবং করোবিকুটী নামক বুদ্ধদেবের সজ্জিব কার্ঘ্যে উৎসর্গীকৃত কুটীবজ্রয়। চিত্রের উপবিভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে কৃতান্তলিপুটে দণ্ডায়মান প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী অনাথপিওকা বামপার্শ্বে যোডকরে দণ্ডায়মান জৈত-

৩

বাংলা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ বহু দিনের। পার্বত্য ত্রিপুরা যখন ঐক্যবদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্যে পরিণত হয়নি, তখন সন্নিহিত অঞ্চলের রাজগ্ৰন্থবর্গের আধিপত্যের ক্ষেত্রে যে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়েই শুধু নয়, ভাষার দিক দিয়েও বাংলা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ কয়েক শতাব্দীর। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তিগ্রা ও রিয়াংদের ভাষা ভোট-বমৌ গোষ্ঠীর অন্তর্গত বড়ো পরিবারভুক্ত। এসব ভাষার লিখিত রূপ নেই, যে আয়াস ও প্রযত্নে মৌখিক ভাষা লিখিতস্বরে উন্নত হয়, তা এ অঞ্চলের মূল অধিবাসীদের অথবা তাদের প্রধান কিংবা রাজাদের ছিল না, উপরন্তু এইসব ভাষাভাষারা ক্রমে বাংলা ভাষা গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকছিলেন, এবং ত্রিপুরা রাজপরিবার তাদের সংস্কৃতি ও আদালতের ভাষা হিসাবে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। (ড. স্ট্রাংগল ফর এম্পায়ার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৮২ দ্রষ্টব্য)। এর ফলে বাংলা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ নিবিড় হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ একটি বিশেষ ভাষার মাধ্যমে সেই ভাষাভাষীর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে দ্রুত গতিতে, তাই ত্রিপুরায় বাংলা দেশের প্রভাব পড়েছিল নানাভাবে প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে। আর রাজাদের আয়ীকরণের তৎপরতায় তার গতিবেগ ত্বরান্বিত হয়েছিল। মন্দির নির্মাণে বাংলা মন্দির-স্থাপত্যের প্রভাব পড়া এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় তা বলা বাহুল্য।

প্রাচীন কালে বাংলা দেশে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু তার প্রায় সবগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকটি মন্দির (ভগ্ন, অর্ধ-ভগ্ন) মাত্র অবশিষ্ট আছে। উৎকর্ষ লিপি ও সাহিত্যে কয়েকটি মন্দিরের জঁকজমকের উল্লেখ আছে, অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত মন্দিরের চিত্র সমসাময়িক পাণ্ডালিপিতে পাওয়া যায়। এই সব মন্দিরের আকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রাক-মুসলমান পর্বে সাধারণত চার ধরনের মন্দির নির্মিত হতো। শ্রীসরসাকুমার সরস্বতীর মতে এগুলি হচ্ছে :

১। ভদ্র বা পীড় দেউল—এই রাতি অমুয়ায়ী গর্তগৃহের চাল পিরামিডাকৃতি হয়ে ধাপে ধাপে উঠে যায় এবং মস্তক অংশে আমলক সহ যথাবিহিত উপাঙ্গ থাকে।

২। রেথ বা শিখর দেউল—গর্তগৃহের দেয়াল কিছু দূর খাড়া উঠে গিয়ে পরে ক্রমে ভেতরের দিকে ঝুঁকে শিখরাকৃতি হয়ে উপরে উঠে যায়, শিখর অংশে বেকি, আমলক, কলস, পতাকা প্রভৃতি উপাঙ্গ থাকে।

৩। সূপযুক্ত ভদ্র বা পীড় দেউল।

৪। শিখরযুক্ত ভদ্র বা পীড় দেউল।

এই চার ধরনের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরের নিদর্শন প্রায় বিকল।

हरि मन्दिर । उदयपुर

হুবনেশ্বরী মন্দির

বনের ভূতপূর্ব অধিকারী জেবের নিকট হইতে জেতবন ক্রয় করিয়া ধর্ম ও সজ্জের কার্ণের কুটীবগুলি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহাদের পরিজনবর্গ নিয়ে দৃশ্যমান। নিম্নভাগে দক্ষিণপার্শ্বে দৃশ্যমান চালা-কুটীরের সমতুল বহুসংখ্যক কুটীব বঙ্গদেশেব ও মালাবার প্রদেশের নানাস্থানে পরিদৃষ্ট হয়। মহাবলপুরের একটি বথ-মন্দির উক্ত কুটীরেব আদর্শে নিমিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে অকণ চিত্র কিকপ উন্নত হইয়াছিল কুটীরের পরিপ্রেক্ষিত দৃশ্য হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়।” (শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা, পৃ: ১৫১)। মোগল আমলে কুটীরের আদলে বাংলা দেশে প্রচুর মন্দির নিমিত হইয়াছিল; বিশেষ করে স্থানীয় উপকরণ (পাথরেব পরিবর্তে ইঁটের ব্যবহার) ও আবহাওয়াব (সের্তসের্তে) জন্ম বাংলাদেশের অট্টালিকাকে হৃদয় আকাশ-গামী করা সম্ভব নয়, এমনকি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তার আয়তনও সীমিত করা হয়। অত্যন্তিক বাংলা মন্দিরের ভারবহন ক্ষমতা অল্প, মেজল এই বীতির মন্দির নাগব, বেসব বা ট্রাবিড বীতির মন্দিরের মতো দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় বিরাটত্ব অজন করে নি। অবশ্য ইঁট দিয়ে বৃহদায়তন অট্টালিকা বা মন্দির নির্মাণ সম্ভব, তাব প্রমাণ হিসাবে পাহাড়পুরেব নাম উল্লেখ করা চলে। কিন্তু পাহাড়-পুর্ব কিংবা বিহারের নালন্দা ইঁটের তৈরী অট্টালিকার মধ্যে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য, যেহেতু এই শ্রেণীেব ইঁটের তৈরী মন্দির বা ইমারত আর দেখা যায় না। এজন্ম আমাদের ক্ষেত্র থাকলেও বিশেষজ্ঞদেব মতে বাংলার স্থাপত্য রীতি ভারতীয় স্থাপত্যের একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র রীতি হিসাবে গণ্য।

কুটীরের নির্মাণ রীতি অনুকরণ করে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে দো-চালার প্রবর্তন প্রথমে হইয়াছিল বলে মনে হয়। কারণ খড়ো ঘরের শব্দেয়ে সহজ রূপ হচ্ছে এই দো-চালা। দো-চালায় অনুকরণে যে মন্দির নিমিত হইয়াছে তাকে ‘এক বাংলা’ মন্দির বলা হয়ে থাকে। ত্রিপুরায় এ শ্রেণীেব মন্দির চোখে পড়ে না। কেবল হরিমন্দির (জগন্নাথ দাধির পুর্ব পাড়ে, উদয়পুর)-এর তোরণটি দোচালা ধরনের। উদয়পুরে আওলিয়া বদর সাহেবের যে মোকাম, সেই মোকামটি ইঁটেব তৈরি দো-চালা। ‘আতারাম ও বুধিবাম নামক দুই সহোদর নরহন্দর, বদর সাহেবের অলৌকিক গুণে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত. এই মোকামের খাদিম অর্থাৎ সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদেরই বংশধরগণ অদ্যাপি এই মোকামের খাদিমের কার্য্য করিতেছে বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।” (শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, উদয়পুর • বিবরণ, পৃ: ১২-২০)। দো-চালার মতোই ‘এক বাংলা’ মন্দিরের ছাদ কচ্ছপের পিঠের মতো উত্তল।

পাশাপাশি সংযুক্ত দু-টি ‘এক বাংলা’ মন্দিরকে সাধারণভাবে ‘জোড় বাংলা’ মন্দির বলা হয়। ‘জোড় বাংলা’র ধরন যে এক বাংলার পরবর্তীরূপ তা বলাই বাহুল্য। ‘এক বাংলা’ মন্দির যথেষ্ট দৃঢ় হতো না বলেই হয়তো ‘জোড় বাংলা

মন্দির নির্মিত হতো, হয়তো। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ শ্রেণীর মন্দির নির্মিত হয়ে থাকবে। বাংলা দেশে এক বাংলা মন্দিরের নিদর্শন মাত্র দু'একটি পাওয়া গেলেও জোড় বাংলা মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন লক্ষ করা যায়। বাংলার এই নিজস্ব নির্মাণ রীতি (বিশেষত, বাঁকা আলসে) মোগল আমলে ক্রমে ক্রমে দিল্লী, রাজস্থান, গুজরাট অঞ্চলের স্থাপত্য রীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। 'জোড় বাংলা' মন্দিরের অবশ্য কোনও নিদর্শন ত্রিপুরায় দেখা যায় না।

'এক বাংলা' 'জোড়-বাংলা'র পর বাংলার স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চালা ধরন। 'এক বাংলা' বা 'জোড়-বাংলা' উভয়ই চালা মন্দির, তবে চালা মন্দির বললে আমরা সচরাচর চার চালা, আট চালা মন্দির বুঝে থাকি। আজও বাংলা দেশের সর্বত্র চারচালা কুঁড়ে ঘর দেখা যায়। সাধারণ ভাবে মাটির দেওয়াল ও চারটে খড়ের চালে নির্মিত কুটির চারচালা নামে পরিচিত। ইঁটের মন্দির তৈরির সময় সেই একই রীতি অনুসৃত হয়, তবে ঘরের ত্রিকোণ চারচালা যেমন একই বিন্দুতে অথবা কিছু ব্যবধানে অত্র একটি বক্রাকৃতি নির্মাণের সাহায্যে লীধে মিলিত করা হয়, চারচালা মন্দিরে তেমন সুবিধা নেই, চালার নিম্ন প্রান্তের বক্রাকৃতি লক্ষ করে আমরা এইসব মন্দির যে চারচালা তা বুঝতে পারি। চালা বা রত্ন মন্দিরের বিশেষত্ব বাঁকানো আলসের (কানিস) গড়নে, এবং বাঁকানো আলসে বাংলাদেশে ইসলামী আট্টালিকার একটি বিশেষত্ব। এই বিশেষ ধরনের আলসের আদিক্রম হচ্ছে বাঁশ কিংবা কাঠের তৈরি বাড়ি, বাংলা দেশে যা অতি প্রাচীনকাল থেকে ঘর বাড়ি তৈরিতে ব্যবহার হয়ে আসছে। কুঁড়ে ঘর আকৃতির চালা বাংলা দেশেরই বিশেষত্ব বলতে হবে। (শ্রীসরসাকুমার সরস্বতীর প্রবন্ধ, ছা দিল্লী স্থলতানেৎ, পৃ: ৬৯৮ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে অনুসৃত চালা রীতির নিদর্শন আছে, তবে এগুলির আলসে বাংলা দেশের আলসের মতো বক্রাকৃতি নয় তা আগেই বলা হয়েছে। বাংলা দেশে শুধু চার চালা মন্দির বিরল হলেও চার চালার উপর এক চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। "বাঁকুড়ার মন্দির" গ্রন্থের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, "বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন রীতির তাবৎ দেবালয়ের মধ্যে এই শ্রেণীর মন্দিরের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। (পৃ: ১০৩)। এই মন্দিরের নির্মাণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে "বাঁকানো কানিসযুক্ত চারটি চালার কেন্দ্রস্থলে একটি চূড়া স্থাপন করাই এ মন্দিরগুলির বিশেষত্ব। অপর একটি বিশেষত্ব চালাগুলির চালের (Slope) হ্রাস। চূড়াটি ষট্ কোণাকৃতি, অষ্ট কোণাকৃতি, বেলনাকৃতি (cylindrical) প্রভৃতি গঠনের হতে পারে। ... উচ্চাচ কানিসের ব্যবহারে চূড়ার শিখরদেশে সমান্তরাল রেখায় সেই একই রকম (পীঠা দেউলের মতো—সংযোজন আমার) আলোছায়ায় সন্নিবেশ এ স্থাপত্যের অগ্রতম বৈশিষ্ট্য। ..." (বাঁকুড়ার

মন্দির, পৃ: ১০৩)।

রত্নমন্দিরের উত্তর চালামন্দিরের পরবর্তী সময়ের, কারণ চার-চালায় নিরাভরণ কোণগুলি ভরাট ও অলংকৃত করার জন্য চারকোণে চারটে চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রস্থলে আর একটি চূড়ার পরিকল্পনার করা হয়েছে। ‘পঞ্চরত্ন’, ‘নবরত্ন’, ‘ত্রয়োদশরত্ন’ প্রভৃতি বহু রত্ন-যুক্ত মন্দির বাংলাদেশে দেখা যায়। ত্রিপুরায় রত্নমন্দির বা আট-চালা মন্দিরের কোনও নিদর্শন চোখে পড়ে না।

ত্রিপুরায় যে মন্দির- (ভগ্ন, অর্ধভগ্ন এবং অক্ষত) সমূহ লক্ষ করা যায়, তার সব গুলি চার-চালা মন্দির, সেক্ষেত্রে মধ্য যুগের বাংলারীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু চালায় উপর স্থাপিত অংশটিই ত্রিপুরার মন্দিরসমূহকে বিশেষ দান করেছে। চার-চালায় উপর বৌদ্ধ স্তূপের বিবর্ধিত রূপের নিদর্শন ত্রিপুরা ছাড়া ভারতে আর কোথায়ও পাওয়া যায় না, এবং ত্রিপুরায় নির্মিত অসংখ্য মন্দির সেই একই রীতিতে নির্মিত, সেজন্য আমরা স্বচ্ছন্দে এই মন্দির স্থাপত্য রীতিকে ত্রিপুরারীতি বা ত্রিবেগরীতি নামে অভিহিত করতে পারি।

চার-চালায় উপরে স্থাপিত ঈষৎ রূপান্তরিত স্তূপের অস্তিত্বে বাংলারীতির সঙ্গে বৌদ্ধরীতির আশ্চর্য মিলনের বিষয়টি আমাদের গোচরে আসে। কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরে শুধু, বাংলা রীতির সঙ্গে বৌদ্ধ রীতিরই মিশ্রণ ঘটে নি, মন্দিরসমূহে এমন উপাঙ্গ আছে যা হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে দেখা যায় না। হিন্দু মন্দিরের চার-কোণায় ঠেসনা (Buttress) দেখা যায় না, কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরে ঠেসনা লক্ষ করা যায়, এবং এগুলি যে মুসলিম মিনারের অনুকরণ, সেবিষয়ে অত্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। (টেম্পলস্ অব ত্রিপুরা পৃ: ১৮ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য মুসলিম স্থাপত্য বাংলারীতির মাধ্যমেও চোলাই হয়ে এসেছে। উদয়পুরের, জগন্নাথ মন্দিরের স্থাপত্যে ইসলামী রীতির প্রভাব পড়েছে, সেকথা কালীনাথ দীক্ষিত মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন, “It is built in a style characteristic of later Mohammedan period. It is square in plan with a passage on the east, facing entrance, and recesses in the walls on the other three sides. The top is crowned with a dome with a vaulted roof in pure Mohammedan fashion.” শ্রীরাজমালা চতুর্থলহর, পৃ: ৯০, দ্রষ্টব্য)। ত্রিপুরার মন্দিরস্থাপত্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান স্থাপত্যের আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটায় মন্দিরগুলি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং এই ক্ষুদ্র রাজ্যে একটি বিশেষ রীতির মন্দির দেখা যায় বলে মন্দিরের স্থাপত্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে ত্রিপুরার মন্দিরে বাংলারীতির প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও ইসলামী রীতি মিশ্রিত হয়ে এক নতুন স্থাপত্য রীতি (যাকে ত্রিপুরা বা ত্রিবেগ রীতি বলা যায়)

গড়ে উঠেছে, হয়ত আদিবাসীদের ঘরবাড়ি নির্মাণেরও প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মন্দিরের স্থাপত্যরীতি নতুন রসদ জোগাবে কিনা, তা ঐতিহাসিকের সঠিক বলতে পারেন।

৪

প্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহের বিশদ পরিচয় দেবার আগে মন্দিরের বহিঃরূপ সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা বাঞ্ছনীয়, কারণ ঐ আলোচনায় মন্দিরের বিশেষত্ব নজরে পড়বে সহজে। ত্রিপুরার সব মন্দিরই দীঘি বা নদীর ধারে অবস্থিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরগুলি হুউচ্চ বাঁধানো চত্বরের উপর স্থাপিত এবং বেঠোনী প্রাচীর আছে। মন্দিরের প্রবেশের জন্ত তোরণ নির্মিত হতো, ইন্টার কখনো কখনো প্লেট জাতীয় পাথরে তৈরি। তোরণগুলি বেশিরভাগ চারচালা, কেবল জগন্নাথ দীঘির পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত হরি মন্দিরটির তোরণ দোচালা। প্রায় মন্দিরের তোরণ সিঁড়ি যুক্ত, সেই সিঁড়ি বেয়ে বাঁধানো প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মন্দিরের বহির্গৃহ। বহির্গৃহ ও গর্ভগৃহ অন্তরাল দিয়ে যুক্ত, এবং উভয়ের ছাদ চার চালা ধরনের। গর্ভগৃহের চারকোণে চারটে গোলাকার আলম্ব বা ঠেসনা (buttress), যেগুলি অনেকটা মোমবাতির মতো দেখতে অর্থাৎ যেগুলির শীর্ষে নীচের দিক থেকে উপরের দিকে ক্রমশ হ্রাসমান। ঠেসনার উপর কলস, এবং কলসের উপর যেন ছাদের বাকানো আলসে স্থাপিত, অথবা বাকানো আলসে ঠেসনার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আলসে বহুতলক (multifoil) বিশিষ্ট। বহির্গৃহের সামনে দ্বাধারে অল্পরূপ দুটি ঠেসনা দেখা যায়। বেশিরভাগ মন্দিরগাত্র নিরাভরণ, তবে কোনও কোনটির নিরাভরণতা দূর করার জন্ত কয়েকটা আনুভূমিক (horizontal) পত্রকাব্য উৎকট সরল রেখা বা কারুকর্মখচিত নকশা বা গোলাপ বা পদ্ম-আঁকা ছোট ছোট চতুষ্কোণ ফলক দিয়ে দেওয়াল সাজানো হয়েছে। অলঙ্করণ যে সর্বদা সূক্ষ্ম হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। প্রতিটি মন্দিরের অবয়ব-সংস্থান প্রায় অস্বাভাবিক। বহির্গৃহ ও গর্ভগৃহের চার-চালার উপর বৌদ্ধ স্তূপের বিবর্তিত এক বিশেষ নির্মিত লক্ষণীয়। বর্তমানে বহু মন্দিরের আবেষ্টনী প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেলেও, প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। উদয়পুরের বিখ্যাত মহাদেব বাড়ির প্রাচীর এখনও বিদ্যমান। জগন্নাথ দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত “জগন্নাথ-বাড়ির চতুর্দিক ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পশ্চিম দিকের দেয়ালের ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া বর্তমান সড়ক নির্মিত হইয়াছে।” (শ্রীরাজমালা, চতুর্থ লব্ধ, পৃঃ ১৬; এবং শ্রীরাজমালা, চতুর্থ লব্ধ, পৃঃ ১১-১২)।

ত্রিপুরার মন্দিরে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বিশেষ করে উদয়পুরে কয়েকটি গুচ্ছ-মন্দির (group of temples) দেখা যায়। একই

Rs-4.00

আবেষ্টনীর মধ্যে দুটি বা তিনটি মন্দির অনেকগুলি দেখা যায়, তার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ধর্মাশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে একই সঙ্গে দুটি মন্দির, মহাদেব বাড়ি গুচ্ছ, দুতীর বাড়ি, গুণবতী গুচ্ছ, গুণবতী গুচ্ছ পেবিয়ে লোক-পালানী ঝুলন সহ দুটি মন্দির, গোমতীর দক্ষিণ পাবে (মোগল মসজিদের ঠিক বিপরীত তীরে) পাশাপাশি তিনটি মন্দির প্রভৃতি মন্দির গুচ্ছ-মন্দিরের নিদর্শন। এ-ছাড়া প্রধান প্রধান মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে আব একটি নির্মিত লক্ষ করা যায়, এ গুলিকে স্থানীয় লোকেরা নাট-মন্দির বলে থাকেন। এই নাট-মন্দির উড়িষ্যার জগমোহনের অনুরূপ, “এই মন্দিরের সামনে (চতুর্দশ দেবতার মন্দির—আমার সংযোজন) এক চিলছত্র নির্মাণ করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল ‘জগমোহন’।” (শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, পৃ: ১৬৬)। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে যে নাট-মন্দির ছিল, সে কথা “শিলালিপি-সংগ্রহ”-এর সঙ্কলক শ্রীচন্দ্রোদয় বিজ্ঞানবিদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, “মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে একটি নাট-মন্দির। নাট-মন্দির অতিশয় জগ্ন হইয়াছিল, বর্তমান মহারাজা তাহা ভাঙ্গিয়া পুনর্বার নির্মাণ আদেশ দিয়াছেন; নির্মাণ কার্য চলিতেছে।” (নতুন সং, পৃ: ১)। জগন্নাথ মন্দিরেরও নাট-মন্দির ছিল, “মন্দিরটি পূর্বদ্বারী, ইহাব সম্মুখে নাট-মন্দির এবং দেবদেবীর প্রতিমূর্তি বিশিষ্ট কারুকার্য খচিত বোলং ছিল।” (শ্রীরাজমালা, চতুর্থলহর, পৃ: ২১)।

মন্দিরের প্রাচীর ও নাটমন্দির নির্মাণ মনে হয় উড়িষ্যা শৈলীর প্রভাব সঞ্চারিত। বাংলা দেশের মন্দিরগুলির জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ থাকে না, অল্পশু কোথাও জগমোহনের বদলে সামনের দিকে বারান্দা আছে। ত্রিপুরার রাজারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর সপরিবারে পুরী তীর্থে দর্শনে যেতেন। পুরী জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত গোপীনাথ মন্দিরে ত্রিপুরার রাজা রামগঙ্গা মাণিক্যর রাজত্বকালে উৎকর্ষ এক শিলালিপি আছে। শিলালিপি এরকম :

“জিলে ত্রিপুরার মোহারাজা সৎকার
উদয়পুর শ্রীল শ্রীরামগঙ্গা মাণি
ক্য ভ্রাত শ্রীল কানীচন্দ্র ঠাকুর
শ্রীমতি ইন্দুপ্রিনা তারা রাজ কু
মার শ্রীল কৃষ্ণ কিশোর ঠাকুর
ইতি সন ১২২৬ সন তারিখ ১৬ শ্রাবণ ॥”

(শিলালিপি-সংগ্রহ, পৃ: ৫৩)। “ত্রিপুরাবাসীরা মহাপ্রভুর দর্শনে গিয়াছিল।” (চৈ. ভা. অ ২২৩৪),” (শ্রীহরিদাস দাস, মধ্যযুগীয় গোড়ায় সাহিত্যেব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ: ৪৬)। উড়িষ্যার নাটমন্দির যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, ত্রিপুরায় নাটমন্দির সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার হলেও তা

যে জগমোহন রূপেও ব্যবহার হতো, মহাদেব বাড়ির বর্তমান নাটমন্দির দেখলে বোঝা যায়। মন্দিরগুলির বেশির ভাগই কল্যাণমাণিক্যা, গোবিন্দ-মাণিক্যা বা তার সমসাময়িক কালের রাজাদের দ্বারা নির্মিত। রাজধরমাণিক্যই বোধহয় সরকারিভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

“বিক্রমক্সেতে দীক্ষা ছিল মহারাজা।

পরম বৈষ্ণব সাধু বা হিংসয়ে প্রজা ॥

সাধুর চরিত্র রাজার বৈষ্ণব আচার।

পাত্র যিহ্ন মৈত্ৰ বশ করে আপনার ॥”

(শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, রাজধরমাণিক্যখণ্ড, পৃ: ৫০)

পরবর্তী মাণিক্য রাজারা রাজধরের পথই অনুসরণ করেছেন। মহারাজারা অসংখ্য বিষ্ণু, হরি ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, এবং তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আনুগত্য এ থেকেও সহজে অনুমান করা যায়। ফলে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র লীলাচলের মন্দির স্থাপত্যরীতির প্রভাব এ অঞ্চলের মন্দিরস্থাপত্যে বর্তাবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

অনেকগুলি মন্দিরের গর্ভগৃহ বৃত্তাকার, অংশ গর্ভগৃহের বাহিরের অংশ চতুষ্কোণ। বৃত্তাকার গর্ভগৃহ বৌদ্ধ প্রভাবের ফল কিনা বলা দুষ্কর। তবে মধ্য ভারতে বৃত্তাকার আকৃতি ও নকশা যুক্ত মন্দির দেখা যায়। এর মধ্যে বেওয়া শহর থেকে ১২ মাইল পূবে গুরজি মাসাউন এবং পুরণে রেওয়া রাজ্যের চান্দ্রেহ-র মন্দির দুটি উল্লেখযোগ্য। (বিস্তৃত বিবরণে জগ্না “জ্য স্ট্রাংগল ফর এম্পাআর, পৃ: ৫৭৩-৫৭৪ দ্রষ্টব্য)।

৫

উদয়পুর মহকুমার প্রধান শহর উদয়পুর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু দেবালয় দেখা যায়, এর মধ্যে অধিকাংশ ভগ্ন, জীর্ণ; যাত্র কয়েকটি পুরাতত্ত্ব-বিভাগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। আরও দু-একটি মন্দিরের (যা বর্তমান অবস্থাতেও রক্ষা করা চলে) ভার পুরাতত্ত্ব বিভাগ গ্রহণ করলে ভালো হয় নিশ্চয়ই। ভগ্ন, অর্ধভগ্ন এবং অক্ষত মন্দিরের সংখ্যা বিচারে ত্রিপুরার মধ্যে উদয়পুর অগ্রগণ্য, এবং অত্যন্ত দীক্ষিত এলাকায় সচরাচর এতগুলি মন্দির দেখা যায় না, তাই উদয়পুরকে ত্রিপুরার মন্দিরপুর বললে অত্যাুক্তি হয় না। এরাই প্রায় সমস্ত মন্দির একই রীতিতে নির্মিত, সেজগ্ন অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ মন্দিরের বিবরণ দিয়ে আলোচনা শুরু করা যুক্তিযুক্ত।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির (উদয়পুর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে) একটি নাতি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। মন্দিরটি ধনুমাণিক্যের সময় ১৪২৩ শকে (১৫০১-২ খৃ:) নির্মিত হয়, তারপর ১৬০৩ শকাবে (১৬৮১ খৃ: মন্দিরটিকে একবার মনোজ্ঞ করা হয়। এরপর প্রায় পৌনে দু-শ বছর পরে ১৭৭২ শকে

(১৮৫৭ খৃঃ) মন্দিরটি পুনরায় সংস্কার করা হয়। কথিত আছে মন্দিরটি বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপনের জন্তু নিমিত্ত হয়েছিল, কিন্তু—

“ভগবতী রাজ্যতে স্বপ্ন দেখায় রাক্ষিতে ।

এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহাস্বৈ ।

চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট ।

প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট ।

তথা হইতে আমি আমা এই মঠে পূজ ।

পাইবা বহল বর যেই মত ভজ ॥

(শ্রীবাজমালা, দ্বিতীয়লহর, ধনুমাণিকাখণ্ড, পৃঃ ৩০)

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রাজা বিষ্ণুর জন্তু নিমিত্ত মঠে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের প্রাচীন চিত্রে গর্ভগৃহ সংলগ্ন মণ্ডপ দেখা যায়, যাহাও মণ্ডপটির কোনও চিহ্ন এখন আর নেই। মন্দিরটি পশ্চিম মুখো, এবং একটি অলুচ্চ বীধানো চত্বরের উপর এভাবে স্থাপিত যে দর্শনাথী অনায়াসে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে পারেন। গভগৃহের অভ্যন্তর বৃত্তাকার হলেও বাইরের চারকোণে চারটে ঠেসনা বা আলম্ব আছে। দেয়ালের এপাশ ওপাশ জুড়ে সমান দূরত্বে আলু-ভূমক ও সামঞ্জস্য রেখে ছোট ছোট খাড়া বা উল্লম্ব (vertical) পশুঁকা রেখা নানা আকারের আয়তক্ষেত্র রচনা করেছে। অত্যাধিক ঠেসনার গায়েও কিছুদূর অন্তর অন্তর আলুভূমিক উদ্গত রেখা প্রায় বৃত্তাকার হয়ে ঠেসনার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। ঠেসনার মাথায় ওলটানো কলস, সেই কলসের উপর চার-চালা বিজন্তু। চারচালায় ঠিক মধ্যখানে বৃত্তাকার বেদীর উপর মোচাকৃতি (conical) অণ্ড, অণ্ডের মূল বা পাদদেশে শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট কুলঙ্গি অণ্ডকে অনেকটা পদ্মের পাপড়ির আকার দিয়েছে। অণ্ডের উপর আমলককে প্রলম্বিত করে মোচাকার করা হয়েছে, বিশেষত অণ্ডের গঠনের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্তু। আমলকের সারিবদ্ধ লম্বা লম্বা উচ্চাচ উত্তল বক্ররেখা স্পষ্ট দেখা যায়। আমলকের উপর করণ্ড, এবং সর্বোপরি পতাকা। আমলকটি যে এখানে প্রলম্বিত হামকা, অথবা চতুষ্কোণ হামকাটি মোচাকার অণ্ডের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্তু লম্বিত করা, তা মন্দিরের সমগ্র মস্তক অংশটি পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। শীর্ষ অংশটি বৌদ্ধ স্তূপেরই বিবাহিত রূপ, মন্দিরটি যে অনেক সময় বর্মী প্যাগোডা বলে ভুল হয়, তার মূল কারণ মন্দিরের উপস্থিত স্তূপটি। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নেই বলে শুধু সন্দেহটি উত্থাপন করা হলো।

এরপর উল্লেখযোগ্য মন্দিরের নাম মহাদেব বাড়ি (উদয়পুর)। মহাদেব বাড়ি প্রাচীর বেষ্টিত, এবং শিবমন্দির ছাড়া এই বেষ্টিত মধ্য আর দু-টি মন্দির আছে। মহাদেব বাড়ি মহাদেব দীঘির উত্তর পাশে অবস্থিত। প্রাচীরের তোরণটি চারচালা, এবং প্রবেশপথ ধনুকাঁকৃতি খিলানযুক্ত। খিলানের ঠিক

উপরে সামনের দেয়ালে প্রস্তরফলকে খোদিত লিপি দেখা যায়। লিপিগুলি যথেষ্ট বিকৃত হওয়ার জন্য পাঠ করা প্রায় হুঁসাধ্য, তবে ফলকে 'শ্রীশ্রীকল্যাণ দেব'-এর নাম দেখে বলা চলে, প্রাচীরটি কল্যাণমাণিক্যের সময় নির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালকের দু-পাশে পদাঙ্কল আঁকা ছোট ছোট চতুর্ভুজ ফলক শোভারূপে করেছে। তোরণ দিয়ে ঢুকে আয়তাকার নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের ছাদ নেই, তবে ছাদের গড়ন চার-চালা-ই হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তোরণ দিয়ে নাট মন্দিরে ঢুকে সামনে যে বড় মন্দিরটি চোখে পড়ে স্থানীয় লোকে তাকে চতুর্দশ দেবতার মন্দির বলে। নাট-মন্দির পেঁয়ৈ বাধানো চত্বরের উপর মন্দিরটি স্থাপিত, চত্বরের চারদিকে দেড় কিংবা দু ফুট উঁচু দেয়াল, চত্বর দিয়ে সমগ্র মন্দির অনারাসে প্রদক্ষিণ করা চলে। মন্দিরের বহির্গৃহের প্রবেশপথ খিলানযুক্ত, বহির্গৃহের দেয়ালের নিরাভরণতা দূর করার জন্য পাঁচটি আনুভূমিক উদগত পশুকা সমান দূরত্বে টানা হয়েছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখো। বহির্গৃহের সম্মুখে পূর্ব ও পশ্চিম কোণে ছুটি ঠৈসনা(বর্তমানে ভগ্ন), বাকানো আলসে ও মর্বোচ্চ পশুকাব মধ্যে চতুর্ভুজ প্রতিষ্ঠাফলকটি স্থাপিত। বহির্গৃহের উপরে গর্ভগৃহের অন্তরূপ চার-চালা ও রূপ (রূপের অণু অংশ ব্যতীত অল্প অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত) গর্ভগৃহের দেওয়ালেও আনুভূমিক সমান্তরাল উদগত পশুকা রেখা আছে। এই রেখাগুলির মধ্যে কেবল দু-টি সমস্ত দেয়ালে অবিস্তারিতভাবে ধাবিত, অল্প রেখাগুলি বহির্গৃহের ও গর্ভগৃহের সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রসারিত। গর্ভগৃহেও চারদিকে গোলাকাব ঠৈসনা, যার ক্ষতি নীচ থেকে উপরে ক্রমশ হ্রাসমান। ঠৈসনার গায়ে সমান দূরত্বে পশুকা রেখা, ঠৈসনার মাথায় কলস, কুমারকৃতি চালার প্রলম্বিত অংশ ঠৈসনার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চালার উপর গোলাক-আকার (hemispherical) অণু-তার উপর ছোট ঘটের (যার উদর অংশ ঠৈসনা) মতো আমলক, আমলকের উল্লম্ব অংশ ভগ্ন। মন্দিরটি ১৫৭২ শকে (১৬৫০ খৃঃ) কল্যাণমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি নির্মাণ করে কল্যাণমাণিক্য গোপীনাথের উদ্দেশ্যে দান করেন। (শিলালিপি সংগ্রহ, পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য)। ঐ একই আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটিও দক্ষিণমুখো, এবং গড়ন চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের মতোই। তবে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যেমন—মন্দিরটি বাধানো চত্বরের উপর স্থাপিত নয়, বহির্গৃহে কোনও প্রতিষ্ঠাফলক নেই। মস্তকে অণুর পাদদেশে সারিবদ্ধ কুলঙ্গি আছে। অণুর উপরের অংশ ভগ্ন। গর্ভগৃহের বক্রাকার আলসের নীচে সারিবদ্ধ ছোট ছোট ত্রিভুজাকার অলঙ্করণ দেখা যায়। মন্দিরটি সম্ভবত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যর পুত্র রামমাণিক্য ১৫২৫ শকে (১৬৭৩ খৃঃ) নির্মাণ করেন।

শিবমন্দিরটিও প্রায় একই রীতিতে নির্মিত। শুধু মস্তক অংশে কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ে। অণুর উপর একটি বৃত্ত, তারপর গোলাকার হমিকা। হমিকার

গুপতী গুহা মন্দির

উপর পুষ্প জাতীয় নকশা (দীর্ঘায়িত পদ্মের পাঁপড়ি), যার গতি উপর থেকে নীচের দিকে। এর উপর পতাকা দণ্ড ও পতাকা বিন্যস্ত। কথিত আছে মন্দিরটি ধন্যমাণিক্য নির্মাণ করে ছিলেন। মন্দিরটি সম্ভবত ১৫৭৩ শকে (১৬৫১ খৃঃ) কল্যাণমাণিক্য সংস্কার করেছিলেন।

সারা ত্রিপুরার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দির হচ্ছে উদয়পুরের জগন্নাথ বাড়ি। যা “জগন্নাথের দোল” নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরায় এই একটি মাত্র মন্দির পাথর দিয়ে তৈরি। অত্যাশ্চর্য মন্দিরের চেয়ে এর কাঠামো গড়ন সবকিছু প্রকাণ্ড। মন্দিরটি জগন্নাথ দীঘি বা পুরাণ দীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। মন্দিরের চারদিকে যে প্রাচীর ও নাট্যমন্দির ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরে যে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, সে কথা শিলালিপি পাঠে জানা যায়। যদিও মন্দিরগাত্রে শিলালিপিটি বর্তমানে নেই। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, “শ্রীশ্রীগোবিন্দ মাণিক্যদেব বাব, মন্ত্রণানিপুণ ও তেজস্বী অমুজ জগন্নাথ দেবের সহিত মাতা সহরবতীর স্বর্গার্থবিষ্ণুও মনোহর এই অতুল প্রাসাদ দান করেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য ১৫৮৩ শকের কাটিক পূর্ণিমাতে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রাসাদ দান করে।” (শিলালিপি-সংগ্রহ, পৃ: ২৬)। মন্দিরটি চতুষ্কোণ, চারকোণে ঘণ্টারীতি চারটে ঠেসনা আছে। ঠেসনাগুলি পূর্বোক্ত মন্দিরগুলি ঠেসনার মতো অলঙ্কৃত, তবে মন্দিরগাত্র অলঙ্কৃত। এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য এই যে, মন্দিরগাত্রে কতকগুলি কুলঙ্গি আছে। কুলঙ্গিতে দেবদেবীর মূর্তি রাখা হতো নিম্নেদেহে। সম্ভ্রান্ত নিকটস্থ পুন্ডরীক থেকে দুটি মূর্তি (বিষ্ণু ও উমামহেশ্বর) উদ্ধার করে ত্রিপুরার সরকারী মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। চিত্রচালার উপরে গগ্নজতুলা অবয়ব, সেই অবয়বের উপরের অংশ বিলুপ্ত। কাশীনাথ দীক্ষিতের মতে অবশ্য “The top is crowned by a dome with a vaulted roof in pure Mohammedan fashion.” (শ্রীধাজমালা, চতুর্থ লহর, ২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মন্তব্য), যদিও অনেকের মতে জগন্নাথ মন্দিরের মস্তক অংশ বৌদ্ধস্তম্ভেরই বিবর্তিত রূপ। শ্রী শ্রীগচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে মন্দিরটি “অবিকল সারনাথ স্তূপের মতো।” স্তূপের গায়ে পদ্ম-পাঁপড়ির অলঙ্করণ মন্দিরস্থাপত্যের ইসলামী প্রলেপকে অনেকখানি আবৃত করেছে নিঃসন্দেহে। আলসে কাল্পকার্য খচিত, এবং মন্দিরের দেয়ালে স্থানে স্থানে পদ্মফুল আঁকা চতুষ্কোণ ফলক আছে। মন্দিরটি পূর্বদ্বারী, যা হিন্দুমন্দিরে সচরাচর দেখা যায় না, তবে “উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দির পূর্বদ্বারী। ... সমগ্র ভারতের মধ্যে ইহা অভিনব। পুরী, ভুবনেশ্বর, কণারক প্রভৃতি সমস্ত মন্দিরদ্বারই পূর্বদিকে।” (মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, উড়িষ্যার দেবদেউল, পৃ: ১৬)। উড়িষ্যার প্রভাব পড়া এক্ষেত্রে অসম্ভব নয়, বিশেষত মন্দিরটি আয়তনের প্রকাণ্ডত্ব বিবেচনা করলে তা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব রাধাকিশোরপুরে মহাদেব বাড়ির পূর্বদিকে কিছুদূরে পাশাপাশি তিনটি

বিষ্ণু মন্দির আছে। উত্তর দিকের মন্দিরটি গোবিন্দমাণিক্যের পত্নী রাণী গুণবতী ১৫২০ শকাব্দে (১৬৬৮ খৃঃ) নির্মাণ করান, অল্প ছুটির সন তারিখ লিখিত বোনও ফলক নেই, তবে মন্দির তিনটি সমসাময়িক সালের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মন্দিরগুলি স্থাপত্যশৈলী অগ্নাগ্ন মন্দিরের মতোই, তবে বহির্গৃহের উপর বোনও স্তম্ভ নেই। গর্তগৃহে অগ্নাগ্ন মন্দিরের মতো ঠেসনা আছে, তবে স্তম্ভের উপর (গুণবতী মন্দিরে) আমলকেব অস্তিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। আমলকেব উপর লম্বালম্বি খাঁজকাটা উচ্চাবচ, অনেকটা, পুষ্প অলঙ্কারের মতো, ঘনবস্ত্র লম্ব করা যায়। মন্দিরের দেয়ালে আন্তর্ভূমিক উদ্ভাত পশুরা বেথা ও সামনের দেয়ালে সামঞ্জস্য বেথা দরজার দুপাশে একটি খামতাকার ৬ ছুটি চতুর্ভুজ বলঙ্গি আছে। মন্দির মন্দিরের গর্তগৃহ অর্ধ-বৃত্তাকার।

জগন্নাথ দোঘির পূর্ব পাণের হরি মন্দিরটি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হয়েছিল। মন্দিরের চারপাশে পাচান্ন আছে এবং মন্দিরটি একটি সুউচ্চ বাধানো চত্বর উপর স্থাপিত, যদিও বেথ দ প্রদক্ষিণের বোনও স্থিতি নেই। দোচায়া গোবর্ধন মধ্য দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে প্রবেশ, তাৎপৰ্য মন্দিরের বহির্গৃহ। মন্দিরটি পশ্চিমমুখা, বহির্গৃহের সামনে দরজা ৬টি ঠেসনা স্থাপিত কলস অলঙ্কৃত, অগ্নাগ্ন মন্দিরের মতো দেয়ালে সমান দরজা আন্তর্ভূমিক উদ্ভাত পশুরা। বহির্গৃহের আশে ৬ মর্বার পশুরা বেথা মধ্যস্থলে চতুর্ভুজ প্রাচীর ফলক, বতমান নেই। বহির্গৃহের পূর্ব প্রান্তে ও গর্তগৃহ। গর্তগৃহটি চতুর্ভুজ। বহির্গৃহের উত্তর দক্ষিণ দেয়ালে বহু ভাঙা বিশিষ্ট পালাস এবং মর্বার পশুরা বেথা মধ্য সমতল জায়গায় সারিবদ্ধ ত্রিভুজাকৃতি অলঙ্করণ, গর্তগৃহের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও অল্পকণ অলঙ্করণ দেখা যায়। বহির্গৃহের মস্তক অংশ স্তম্ভের মতো নিমিত্ত। গর্তগৃহের মস্তক অংশেও এককণ স্তম্ভ। গোলাধারাকার অংশের উপর বৃত্তাকার অংশ, তাৎপৰ্য উপরে অংশ অনেকটা জালাব মতো, জালাব মুখে নিবেট চাকতি। জালাটি লতাপুষ্প খচিত নকশার একটি বিচিত্র কণ বলে মনে হয়।

জগন্নাথ দোঘির উত্তরপূর্বদিকে (গোমতী নদীর দক্ষিণ পাশে, উদয়পুর) একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি সম্ভবত হরিমন্দির এবং মনে হয় গোবিন্দমাণিক্যের আমলে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য এই যে, উদয়পুরের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে কেবল এখানেই দেওয়ালে টেরাকোটা সংলগ্ন থাকার চিহ্ন আছে। দু'একটি জায়গায় এখনও (ছুটি আন্তর্ভূমিক পশুরা বেথা মধ্য জায়গায় অথবা আলমের নাচে ফাঁকা জায়গায়) টেরাকোটা (ভগ্ন, অর্ধভগ্ন) দু'একটি দেখা যায়। গর্তগৃহের উপরে স্তম্ভের পাদদেশের সারি সারি কুলঙ্গির মধ্যে যে টেরাকোটা ছিল, তাৎপৰ্য নির্দর্শন এখনও চোখে পড়ে। এমন কি নিশিহ্ন হয়ে গেলেও দেয়ালের মধ্যস্থানে যে পুষ্পালঙ্কার গর্তগৃহের সমস্ত দেয়াল জুড়েছিল

তা বোঝা যায়। মন্দিরটি বর্তমানে যেখানে অবস্থিত, সেখানে নদী ক্রমাগত ভাঙছে, ফলে মন্দিরটিকে রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ।

মহাদেব বাড়ির অব্যবহিত পূর্বে প্রাচীরেব বাইরে পাশাপাশি দু-টি মন্দির আছে, যা এখন ভগ্ন, জীর্ণ। মন্দির দু-টি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। স্থানীয় লোকেরা একে “দুত্য়ার বাড়ি” বলে থাকে। পূর্বধারেব মন্দিরের শিলালিপি ছিল, কিন্তু প্রায় অপাঠ্য হয়ে গিয়েছে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সর্কর শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে সিদ্ধান্ত কবেছেন যে মন্দিরটি ১৬২১ সালে অর্থাৎ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মনে হয় দ্বিতীয়া নামে এক ভদ্রমহিলা মন্দিরটি নির্মাণ কবেছিলেন, এবং তিনি সম্ভবত বলিভীম নারায়ণের কন্যা ছিলেন।

গুণবতী গুচ্ছ মন্দিরের দক্ষিণদিকে আর একটি গুচ্ছ মন্দির দেখা যায়। মন্দির দু-টি মধ্য দক্ষিণের মন্দিরের নাম দুর্গা মন্দির, অন্য মন্দিরটি বিষ্ণু মন্দির হওয়াই সম্ভব। দু-টি মন্দিরই দক্ষিণমুখী। মন্দিরের সামনে আছে একটি দোতলা মন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে আর শাকার কক্ষ, সেই কক্ষের চারপাশে খিলানযুক্ত বাবান্দা। দোতলা চার চালা বিশিষ্ট একটি কক্ষ। মূলত মন্দিরটি বিষ্ণু মন্দিরের ঠিক মুখোমুখি, সম্ভবত বিষ্ণুমন্দিরের অন্য মূলত মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, তাই দুর্গামন্দিরটি পরে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। (Inspection note of Director General of Archaeology, 1952, পৃ: ৭ দ্রষ্টব্য।)

গুণবতী মন্দির পেরিয়ে উত্তর পশ্চিমে গোমতীর দক্ষিণ পাশে এক গুচ্ছ মন্দির দেখা যায়। এই গুচ্ছে তিনটি মন্দির আছে, এর ঠিক বিপরীত পাশে (গোমতীর উত্তর পাশে) মোগল মুন্সিফদের অসমাপ্ত অট্টালিকা দেখা যায়। পাশাপাশি তিনটি মন্দিরের মুখ উত্তর দিকে। তিনটি মন্দিরের চৌকর চাব-চাবা, চৌকর দেয়াল দিয়ে বাধানো চন্দ্র পেরিয়ে বাহ্যর্গের সংলগ্ন গভীর। মন্দিরগুলি যাবারি ত্রিপুরা বারিতে নানত, বর্তমান মন্দিরগুলি প্রায় ভগ্ন। মন্দির সংলগ্নে ভগ্ন রাজপ্রাসাদ দেখা যায়, সেটি ছদ্মমাণিক্যের সমন্বিত হয়েছিল বলে মনে হয়। (ঐ, পৃ—৭ দ্রষ্টব্য)।

উদয়পুর শহরের মধ্যস্থলে এখন যেখানে ধর্মশ্রয় অবস্থিত, সেখানে পাশাপাশি দু-টি ভগ্ন মন্দির দেখা যায়। মন্দিরটি সম্ভবত বিষ্ণু মন্দির হওয়াই বাতাবিক। কাণ দেখা আছে গোমতীর পাশে উদয়পুর অবস্থিত, সেই পাশে যে সব গুচ্ছ মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার বেশির ভাগ হবে মন্দির। এই গুচ্ছ মন্দিরকেই বোধ হয় “নাগের দোনা” বলা হয়।

গোমতী নদীর উত্তর পাশে গোবিন্দমাণিক্যের রাজপ্রাসাদ এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত, কিন্তু পূর্বাংশে রাজবাড়ি এলাকায় দু-টি মন্দির এখনও বিজ্ঞান, এবং উল্লেখযোগ্য বটে। রাজবাড়ির পশ্চিম দিকেব মন্দির অবশ্য লোক-প্রসিদ্ধ, সাধা ত্রিপুরার লোকের কাছে মন্দিরটি “ভুবনেশ্বরী মন্দির” নামে পরিচিত। ববোজনাথ গোবিন্দমাণিক্য ও ছদ্মমাণিক্যের কাহিনী অবলম্বন করে

‘রাজর্ষি’ এবং ‘বিসর্জন’ রচনা করেছেন। উক্ত উপাশাস ও নাটকে ভুবনেশ্বরী মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে মন্দিরটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। এখন যে মন্দিরসৌধ বিরাজমান, সেই সৌধে প্রবেশের জ্ঞা কোনও তোরণ নেই, তবে প্রাচীর ও তোরণ ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। মন্দিরটি বাধানো চত্বরের উপর স্থাপিত। প্রদক্ষিণের সুবিধে আছে। তবে চত্বরে কোনও প্রাচীর নেই। বহির্গৃহ ও গর্ভগৃহের উপর স্তপাকৃতি-চূড়া, কিন্তু অণ্ডের উপর অগ্ন্যগ্নি উপাঙ্গ বোধহয় মন্দির সম্প্রদায়ের জ্ঞা অপসারণ করা হয়েছে। বহির্গৃহের অণ্ডে কোনও কুলঙ্গি নেই, যদিও গর্ভগৃহের উপর অণ্ডে কুলঙ্গি আছে অনেকটা পদ্মের পাপড়ির আকারে।

বাজবাড়ি দক্ষিণদিকে অল্প মন্দিরটি সাধারণভাবে ভালো অবস্থায় আছে, যদিও মন্দিরের মস্তক অংশে ও অগ্ন্যগ্নি স্থানে আগাছা জন্মেছে। মন্দিরটি পূর্বোপূর্বে ত্রিপুরা বাতিতে নির্মিত। মন্দিরগাত্রে শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৫৯৯ সনে (১৬৭৭ খ্রঃ) গোবিন্দমাণিক্য পুত্র রামমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

ত্রিপুরার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মন্দির হচ্ছে কসবাব কালী বাড়ি। “মহাবাজ কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরবৎ নির্মাণ কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাহ। কাবণ মন্দিরবৎ দক্ষিণদিকস্থ ক্ষোদিত লিপিতে আমরা “সং ১০৯৭” খ্রঃ পূঃ হইয়াছি। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ১০৬৯ খ্রিঃপূঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপূর্ব ৩১ ৩০ বৎসরে মন্দিরবৎ নির্মাণ কার্য সমাধা হইয়াছিল।” (শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ, বাজমালা, ২ ভাগ ৭ অধ্যায়, পৃঃ ৮২)। মন্দিরটি ভুলক্রমে কালী-বাড়ি হিসাবে বিখ্যাত, আসলে মন্দির যে দেবী প্রতিষ্ঠিত, তিনি দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী। প্রতিমার নীচে শিবলিঙ্গ ক্ষোদিত থাকায় মহিষাসুরমর্দিনী কালী হিসাবে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রবাদ আছে যে “শ্রীহট্ট জেলায় উপরিভাগ হবিগঞ্জের অন্তর্গত ‘কাসিম নগর’ পরগণার মধ্যবর্তী ‘দমসব’ নামক গ্রাম-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে পূর্বে দেবী মূর্তিটি ছিল। তদপূর্ব কল্যাণমাণিক্য উক্ত শাক্ত দেবী কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া তথা হইতে ‘আগুন’ পূর্বক প্রাপ্ত ‘কৈলাসগড়’ নামে প্রসিদ্ধ দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।” (শিলালিপি-সংগ্রহ, পৃঃ ৪১)। মন্দিরটি ত্রিপুরারীতিতে নির্মিত হয়েছে।

৬

অষ্টাচীন মন্দিরের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক কারণে, দ্বিতীয়টি ভূমি নকশা ও গড়নের জ্ঞা উল্লেখযোগ্য। মন্দির দু-টির নাম যথাক্রমে চতুর্দশ দেবতার মন্দির ও জগন্নাথ মন্দির। চতুর্দশ মন্দির পুরাণ আগরতলায় অবস্থিত। মহাবাজ কল্যাণমাণিক্য উদয়পুর থেকে রাজ্যপাট উঠিয়ে পুরাণ আগরতলায়

নতুন রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময় তিনি উদয়পুর থেকে চতুর্দশ দেবতা সঙ্গে এনেছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টদশ শতাব্দীতে রাজধানী উদয়পুরের উপকণ্ঠে বাষ্ট্রবিপ্লব শুরু হওয়াতে, বিশেষত সমসেব গাজির আক্রমণে ভীত, তিনি উদয়পুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। “গাজীনামা” পুস্তকে সমসেব গাজীর যুদ্ধ বর্ণনা দেওয়া আছে—

১. “সমসরগাজী আগে মিলি সর্বজন।
রাজসৈন্ত কদাচিৎ না জিনিব রণ ॥” (পৃ: ৩৯)
২. “মাল খাজনা জমা যত আছিল কাছাবী।
আবদুল্লা লুঠি নিল আগুসাবী ॥
জগতপুর খণ্ডল অবধি মণিপুর।
বৌদ্ধগ্রাম বগাসাইব মেহেবকুলপুর ॥
কুবনগব লৌহগড উদয়পুর গিয়া।
আটজঙ্গল বিশালগড সকল লুটিয়া ॥” (পৃ: ৩৩)

সেজন্ত কৃষ্ণচন্দ্রমাণিক্য

“আগরতলায় কৈল স্থান সৌপুত্রের।
উদয়পুর যে অবধি ছাড়িলেক ॥” (পৃ: ৯২)

(উদ্ধৃতিগুলি উদয়পুর বিবরণ থেকে সংগৃহীত)

মহাবাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ বিপুবান্দেব ১লা পৌষ (১৭৬৭ খৃঃ) ‘সংসার’
আবোধন করেন। অল্পমান কল্পে অসঙ্গত নয় যে নতুন রাজধানী নির্মাণ
কওয়ার পব মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরে কোনও প্রতিমাশিল্প না
থাকায় এবং মন্দিরটি পুনঃপুনঃ সংস্কার করার ফলে মন্দির নির্মাণের কা
সঠিক ভাবে বলা যায় না। চতুর্দশ দেবতা বাজাদের কুলদেবতা। কথিত
আছে যে ত্রিপুরেব মৃত্যুপব বাজো যখন ছাঁড়ঙ্গ, মহামাণী প্রতিষ্ঠা ব্যাপক
আকাব ধারণ করে, তখন প্রজাগণ মহাদেবেব পূজা করলে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে
এব প্রদান করেন। সেই বরেব ফলে ত্রিপুরেব ত্রিলোচন নামে এক পুত্র হয়, এবং
তিনি ত্রিপুরাব সিংহাসন আবোধন করেন, সেইসময় মহাদেব আদেশ
করেছিলেন—

“চতুর্দশ দেব পূজা করিব সকলে।
আষাঢ় মাসেব শুক্লা অষ্টমী হইলে ॥”

(ত্রিবিজমালা, প্রথম লহব, ত্রিপুর খণ্ড, পৃ: ১৫)। ইহা দৈবদেশেব ফলে
ত্রিলোচনের শাসনকালে চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়। এখনে উল্লেখযোগ্য
যে, চতুর্দশ দেবতার কোনও পূর্ণ অবয়ব মূর্তি নেই, চোদ্দ দেবতার চোদ্দটি মণ্ড
মাত্র পূজিত হয়। “প্রবাদ অনুসারে মহাবাজ দক্ষিণ ত্রিবেগ হইতে পলায়ন
কালে চতুর্দশ দেবতার মণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণেব সন্তানগণ .

সেই চতুর্দশ দেবমুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছেন।” (কৈলাসচক্র সিংহ, রাজমালী, ২য় ভাগ ২য় অধ্যায়, পৃ: ১২)। অথচ ভগ্ন বিগ্রহের পূজা হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত নয়, এসম্পর্কে “শিল্পরত্ন” “প্রতিমামানলক্ষণম্” (শ্লোক ১৩১-১৪০) ও অগ্নিপুবাণ ৬৭ অধ্যায় (শ্লোক ১—৪)-এ আলোচনা আছে। ত্রিপুরার পাহাড়ে এখনও সকল উপজাতি চতুর্দশ দেবতার পূজা করে থাকে, তবে তাদের দেবতার কোনও মূর্তি নেই। দেবতা সবল বাঁশ দিয়েই তৈরি হয়। বর্তমানে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে চোদ্দ দেবতার যেভাবে পূজা হয়, তা যে আয়ীকরণেব ফল, তা বলা বাহুল্য। আসলে চতুর্দশ দেবতা কোম দেবতা, বর্তমানে অবশ্য বাঙালী, আদিবাসী সকলের নিকট সমান জাগ্রত দেবতা।

মন্দিরের বহির্গৃহ আগতাকাব, এই বহির্গৃহকে মণ্ডপ বলা চলে, যোঁহেতু এর তিন দিনই খোলা। সামনে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, তাব মধ্যোবটি ধনুকাঙ্কতি। উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। মণ্ডপেব সঙ্গে যুক্ত গভগৃহ। গভগৃহ অভ্যন্তরে চতুষ্কোণ, বিস্তৃত বাইবেব দিক থেকে আগতাকাব, এর কাবণ গভগৃহেব দুপাশে ছোট ছোট ৬ টি কক্ষ আছে। কক্ষ দুটিবও সামান্য দিকে খিলানযুক্ত দরজা আছে, এবং উত্তর ও দক্ষিণেব দেশাল অন্তরূপ প্রবেশ পথ। মন্দিরেব ছাদ সমতল। ছাদেব উপব অর্ধ গোলাকারাকাব অণ্ডেব নোচের সামান্য অংশের উপর পব পব দুটি খণ্টাকার অণ্ড স্থাপিত, নোচেবটি থেকে উপরটি ছোট এবং নোচেব মোচাকাব অণ্ড এবং নোচেব গোলা চাকতিব উপ স্থাপিত। সর্বোচ্চ ধাপেব মাথা বাক এবং বলমেব উপব পতাকা দণ্ড। মন্দিরটি সুউচ্চ নয়, মন্দির গাত্র নির্ভাণবণ।

ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানী আগরতরায় অবস্থিত জগন্নাথ মন্দির ১৩১৬ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৬ খৃঃ) নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরেব গভগৃহ অষ্টকোণ বিশিষ্ট, এবং মন্দিরটি অষ্টকোণ মোচাব উপর প্রতিষ্ঠিত। গভগৃহে চাবপাশে প্রাদক্ষিণ পথ আছে। আচরোণ। পোণায় যে স্তম্ভ আছে, সেগুব মাথাব উপব বণ্ড তবকযুক্ত কুলঙ্গি আছে, সেই কুলঙ্গিব উপব ত্রিভুজাকৃতি শঙ্খ (cone)। গভগৃহেব মাথাব চতুর্বে প্রায় পাঁচ-ছ ফুট অষ্টকোণী চূড়া, চূড়াব উপর জালেব মতো বোন। বিচিত্র অলঙ্করণ। এই জাল সদৃশ নকশাব উপব চূড়া চারটি খাড়া থাকে বা স্তরে স্তরে উপবে উঠে গেছে। সর্বোচ্চ থাক-টি নিরাভরণ, যার উপব আমলক স্থাপিত। আমলকটি নিরলঙ্কার শঙ্খ ও গুটানো পদ্মের মধ্যে যেন পিষ্ট। পদ্মের উপর যথাবিহিত পতাকা দণ্ড। নোচের তিনটি থাক পদ্মযুক্ত কুলঙ্গি দিয়ে সাজানো, এবং কুলঙ্গির খিলান পর্ণপুষ্প খচিত নকশায় ভরা। মন্দিরেব শিখর এখানে গভগৃহেব চত্বর উঁখত জালি নকশার উপব স্থাপিত চারটি থাক সমেত অষ্টকোণী পিরামিডাকার নির্মাতি, যার উপব আমলক পদ্ম পতাকা দণ্ড স্থাপিত।

জগন্নাথ মন্দিরেব আকৃতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ কবলে মন্দিরটিকে ভদ্র বা পীড দেউলের পর্যায়ে ফেলা যায় না, যদিও জগন্নাথ মন্দিরেব শিখর থাকে থাকে

পিডামিডাকৃতি হয়ে উপরে উঠে গেছে। ভদ্রদেউলের শিখর সোপানস্তুবিত ক্রমহ্রাসমান হয়ে উপরে উঠে যায়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শিখর উল্লম্বভাবে পিবামিডাকার। পুৰাতন আগবতলায় মন্দিরটি বরং ত্রিপুরাবৌদ্ধিতে নির্মিত বলা যায়। অৰ্ধগোলাকাব অণ্টিকে বেদী ধরে নিলে উপবেব ঘণ্টাকার আকৃতিকে অণু এবং ৩২ উর্ধ্বেব নিমিত্তিকে হামিকা বলা যায়, যদিও এখানে হামিকা চতুষ্কোণ নয়, ঘণ্টাকার অণ্ডেব সঙ্গে সামঞ্জস্য বেগে প্রলম্বিত কবা হয়েছে। অত্য়াদিকে মন্দিবেব ছাদ সমতল হওয়াব এই মন্দিরটিকে সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরা বৌদ্ধিব নিদর্শন বলা চলে না।

ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। পূর্বে এ রাজ্যের সীমা বাবাবাব পবিবর্তিত হয়েছ, তবু তাব সীমা সমস্ত দিকেই যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল না। বর্তমান ত্রিপুরাব সন্নিহিত অঞ্চল, বিশেষ কবে ত্রিপুরা জেলায় নবাবজাদেব প্রভাব বর্জদিন পর্যন্ত অটুট ছিল, কিন্তু অত্যাচা অঞ্চলে যেমন ইতর শ্রীষ্ট বা কাছাড় অঞ্চলে সে প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি, ফলে ত্রিপুরারাজ্য কোনদিন বিরাট রাজ্যে পরিণত হব নি। এই ক্ষুদ্র অঞ্চলেব মন্দিরস্থাপনো হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী নৈলাব আশ্রয় মিলন ঘটেছে। এই নতুন বৌদ্ধ (যাকে ত্রিপুরা বৌদ্ধ বা বিবেগ বৌদ্ধ বলা হয়েছ) ত্রিপুরা ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছ, তাব প্রমাণ অবচান মন্দিরগুলিতেও লক্ষ্য। মন্দিবেব নরক অংশে বৌদ্ধ অর্থেব 'নিদর্শন' বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত রাজধানী আগবতলায় লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরেও লক্ষ্য কবা যায়। এই মন্দিবেব শীর্ষ অংশ (গতগৃহেব ছাদেব উপব মোচাকার অণু বৃত্তাকার বেদীর উপব স্থাপিত, হামিকাটি এখানে বহুস্কোণ বিশিষ্ট, হামিকার উপর আশ্রয়। এমনকি স্তম্বেব চাবপানে প্রদক্ষিণ পথেব বেলেং যুক্ত প্রাচীরও দেখা যায়) দেখলে অত্যাচা মন্দিবেব শীর্ষ অংশ সম্বন্ধে যেটুকু সংশয় জাগে, তা সহজে দূর হয়। ত্রিপুরায় মন্দিবেব শীর্ষ অংশ যে বৌদ্ধ স্তম্বেবই বিবর্তিত রূপ, তা অসংকোচে বলা চলে। এ অঞ্চলে মন্দির নির্মাণে স্থানীয় আদিবাসী নিযুক্ত হতেন না, বোধ হয় শ্রীষ্ট অঞ্চল থেকে কাবিগর আনা হতো। কাবিগর মন্দির নির্মাণে দক্ষ কাবিগরদেব বাস ছিল সন্নিহিত শ্রীষ্ট অঞ্চলে। তাই মন্দির নির্মাণে স্থানীয় আদিবাসীদেব গৃহনির্মাণ প্রভাব পড়েছে বিনা সঠিকভাবে বলা মুদ্রা। যোগ্য ব্যক্তি এ সম্পর্কে অগ্রসন্ধান চালালে একটি অক্ষকার দিক উন্মোচিত হব সন্দেহ নেই, তবন নতুন তথ্যেব আলোকে ত্রিপুরার মন্দির সম্পর্কে নতুন ধারনার অবকাশ ঘটেবে নিশ্চয়।

পরিশিষ্ট

সম্পূর্ণ ভগ্ন, অর্ধভগ্ন, অভগ্ন এবং বিলুপ্ত প্রাচীন মন্দিরের তালিকা :

১. ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির, উদয়পুর থেকে ৪ কিলোমিটার (প্রায়) দূরে অবস্থিত।
২. উনকোটা তীর্থে মন্দির—“তাহার লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এবং ইষ্টক ও গ্রন্থবাদি সমগ্ৰাম এখনও পর্বতের শৃঙ্গদেশে বিগ্ৰহমান বহিয়াছে। এই মন্দির কাহার নিমিত্ত ছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।” (শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয় লহর, পৃ: ১১২)। তবে এই স্থানে গোপসুত্র ও ইষ্টক নিমিত্ত মন্দির ছিল, তা অল্পমান মাত্র। (শ্রী ঐযুগে ও কৈলাসহর পবিত্রমণ পুস্তিকা দ্রষ্টব্য, পৃ: ১১২) ৩
৩. মহারাজ ধনুমাণিক্য নিমিত্ত বলে কথিত—
 - ক. বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর (এই মন্দিরটি বোধহয় ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির পেরিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) ২
 - খ. প্রাচীন দাখিণী তীব্রবর্তী মন্দির, উদয়পুর ৩
 - গ. লোকপালানী (স্বান) মন্দির, উদয়পুর ৩
 - ঘ. ২য় মন্দির, জগন্নাথ দাখিণী পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত, উদয়পুর
 - ঙ. হরিনন্দন, উদয়পুর ৩
৪. দৈত্যনাথারী জগন্নাথ মন্দির, উদয়পুর ৩
৫. মহারাজ বাজবর নাগিবাণী বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর ৩
৬. মহারাজ ক্যাণমাণিক্য নিমিত্ত বলে কথিত—
 - ক. বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর (বোধহয় বদবামাকাম পেরিয়ে পূর্ব দিকে অবস্থিত) ২
 - খ. দুর্গামন্দির, উদয়পুর ২
 - গ. দোলমঞ্চ, উদয়পুর
 - ঘ. দ্বিতীয় বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর
৭. কালীমন্দির, কল্যাণপুর ৩
৮. জয়কালী মন্দির, কমবা
৯. মহাদেবের বাড়ি, উদয়পুর, একই আবেষ্টনীর মধ্যে তিনটি মন্দির—
 - ক. চতুর্দশ দেবতার মন্দির (শ্রীরাজমালার প্রথম লহরে একটি ভগ্ন চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের [উদয়পুর] চিত্র আছে, বর্তমানে সেই মন্দিরটি কোথায় ছিল, তা বলা মুশ্কিল। চতুর্দশ দেবতার মন্দির কপে যা এখন খাত তা আদৌ চতুর্দশ দেবতার মন্দির নয় বলে অনেক অল্পমান করেন।)

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

গ. শিব মন্দির

১০. জগন্নাথ বাড়ি, উদয়পুর, ১
১১. বর্তমান ধর্গাশ্রমে অবস্থিত দু-টি মন্দির, উদয়পুর ২
১২. দুতাব বাড়ি, উদয়পুর ২
১৩. গুণবতী গুচ্ছ মন্দির, উদয়পুর
১৪. গোমতীব দক্ষিণপারে ছত্রমাণিক্য গ্রামাদেব পাশে পাশাপাশি তিনটি বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর ২
১৫. জগন্নাথ দীঘির উত্তরপূর্ব কোণেব বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর ১
১৬. গোবিন্দমাণিক্যেব বাজবাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত বিষ্ণুমন্দির, উদয়পুর (গোমতীব উত্তর পাৰ) ২
১৭. ভূবেন্দ্রবী মন্দির, উদয়পুর (গোমতীব উত্তর পাৰ) ২
১৮. গোপীনাথের মন্দির, হীবাপুর ২

বর্তমান সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির—

১. চতুর্দশ দেবতার মন্দির, পুৰাতন আগবতলা
২. জগন্নাথ মন্দির, আগবতলা
৩. লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, আগবতলা
৪. শিববাড়ি, আগবতলা

সংকেত স্থর

- ৩ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত
- ২ ভগ্ন বা বিলুপ্তির মুখে
- ১ অর্ধভগ্ন এবং ক্রমাগত ক্ষয়েব মুখে

ভুক্তিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৪	চণ্ডাই	চন্ডাই
১৪	৫	৭৩৩	১৭৩৩
২০	৩	ঐতিহাসিকের	ঐতিহাসিকেরা
২২	১৩	নৌনাচল	নৌনাচল
২৮	২৫	হরিগঞ্জ	হবিগঞ্জ

